

தற்கும், பாவற்றையும் கற்றுக்கொள்வதற்கும், உங்களுடைய கடமைகளில் பழகுவதற்கும் முயல்வேண்டும். இதாலிலே பெரும் பாகத்தில் வசிக்கும் பாமர்களுக்கு இது பெரும் கஷ்டமான முயற்சியாயிருக்கலாம். சனங்களின் பொருளாதார நிலை மாறினாலொழிய, சர்வ சனக் கல்வியின் திட்டம் ஒரு நாளும் சாத்தியமாகாது. இராஜ்யப் புரட்சியெல்லியிலும் அது இலங்காது. மேலோங்குவதற்கு அதுவே அவசியமான முறை என நம்பி தன்னைத்தானே வஞ்சகஞ் செய்துகொள்பவர்கள் சோம்பல் என்னும் கவிசேஷத்தைத் தவிர வேறு எதையும் சொல்லவில்லை என்பதை அறிந்துகொள்ளவும். நிலையிலே சற்று நன்மையை யடைந்துள்ள உங்களில் சிலர், அயல் நாட்டிலே கற்று அதிக சுதந்திரக் கல்வியை அடைந்த நீங்கள் அதைச் செய்யலாம். ஆதலால் நீங்களே அதைச் செய்து நீர் வேண்டும். சமஸ்த சனக்கல்வியின் சத்தியமான நோக்கங்கள் எதில் சாய்ந்துள்ள என்பதை உணரும் இச்சிலர்களே, ஆயிரக்கணக்கானவர்களுக்கு வழி காட்டுவதற்குப் போதுமானவர்கள். அதனால் அவர்கள் பிழைகளின்று பாதுகாக்கப்பட்டு, அவர்களை கொள்ளைகொண்டு போகும் பொய் சித்தார்த்தங்களிலிருந்து பிரிவார்கள்.

சசன்—வழிபடுமுறை—வைதீகர்கள் தோல்வி—பூமி கள வல்ல—சுதந்திர மென்பதென்ன—கலாக்கழம் பூமியும் ஒன்றே—சாத்தியத்தால் கோடுமையை எதிரீ.

எல்லாக்கடமை களுக்கும் உற்பத்தி நிலை ஈசனேயாகும். உங்கள் கடமைகளின் விளக்கம் ஈசனின் இயல்பில் இலங்கும். படிப்படியாய் அதைக் கண்டு அவன் இயல்பென்னும் சட்டத்தை பிரயோகஞ் செய்வதே மனிதரின் வேலையாகும்.

ஈசனுண்டு. அதை உங்களுக்கு கிருபணஞ் செய்ய அவசியமில்லை. நான் அதை விரும்பவு மில்லை. அதற்காக நான் முயற்சி செய்வதே எனக்கு தேவ கிர்த்தனை போல் தென்படுகின்றது. அதை இல்லை என்பதோ முட்டாள்தனமாகும். ஈசனுண்டு: ஏனெனில் நாமிருப்பதே அதற்கு அத்தாட்சியாகும். நமது சித்தத்திலே ஈசனுளர். மனித கோடிகளின் சித்தத்திலும் நம்மைச் சுற்றியுள்ள பிரபஞ்சத்திலும் அவர் உளார். மனித கோடிகள் மாறுதலடைந்து மாசு நிறைந்த போதிலும், அவன் திருநாமத்தை மறைக்கவோ முடியவில்லை. பிரபஞ்சமானது ஒழுங்கிலும், சமாசத்தில், அறிவு நிறைந்த அதன் அசைவு, அமைப்பில் அவனை விளக்க மாக்குகின்றது. உங்களில் நாஸ்திகர்களே இல்லை; அங்ஙனமிருந்தால் அவர்களுக்கு கண்ணீரே சொரிய வேண்டு மன்னியில், அவதூறுக்கு அருகராகார். நட்சத்திரம் நிறைந்த வானத்தில், அன்பன் சென்ற மயானத்தில், தன்னையே படி யளித்தவனின் முன்

னிலையில், ஈசனை மறுப்பவன் பெரும் துக்கமுள்ளவனாக வோ, பெரும் பாதகனாகவோ இருப்பான். முதலில் தோன்றிய நாஸ்திகனுனவன் சந்தேக மன்னியில் மற்றெல்லா மனிதர்களிடமிருந்து குற்றத்தை மறைத்து, அதன் வேதனை பச்சாதாபத்தால் மூச்சுத் திணறி எவ்விடமிருந்து ஒளிக்க முடியாதோ, அத்தகைய ஒரே சாட்சியினின்று நீங்குவதற்காக ஈசனை மறுக்க முயன்றிருக்க வேண்டும். ஒரு வேளை அவர்களின் சுதந்திரமுடன் அவன் சகோதரர்களின் பாதி ஆன்மாவை கொள்ளை கொண்டு கடமையிலும் நித்திய உரிமையிலும் நிலைத்துள்ள நம்பிக்கைக்குப் பதிலாக மிருகத்தன்மை யென்னும் உபாசனையை நாட்டுவதற்கு முயன்றிருக்கவேண்டும். அவனுக்குப் பிறகு அடிக்கடி தத்துவமறிந்து விபரீதஞ் சொல்லுபவர்கள் தோன்றி அதனால் நாஸ்திக சித்தார்த்தங்கள் நிலையிருக்கலாம். ஆனால் அவர்களோ குறைவு; அவமான மடைந்தவர்களாகும்: பிறகு சில நாளைக்குப் பிறகு, தங்கள் வகுப்பு, தன்னலம், குருவன்மையின் மேன்மைக்காக பொய்யும் புத்தியினமான நோக்கத்தையே கடவுள் என்ன பலர் போற்றியிருக்கலாம். ஆனால் சிலர் அதனால் வேதனையடைந்து ஈசனை இல்லை என மறுத்திருக்கலாம். ஆனால் அது ஒரு சிறிய காலத்திற்கேயாகும். அச்சிறிய காலத்திற்குள் தேவத் தன்மையின் அவசியம் அதிகமாகி, தர்க்கம், என்னும் தேவியையும், இயல்பென்னும் இலட்சுமியையும் உபாசிக்கும்படியாய் விட்டது. எல்லா மதங்களையும் வெறுப்பவர்கள் இன்னம் இப்பொழுது முண்டு. ஏனெனில் பழக்கத்தில் எல்லாம் பாழுடனிருப்பதையே பார்க்கிறார்கள். எதிர்காலத்தில் அதில் நன்மை நிலவு

மென்னும் அறிகுறியையும் அவர்கள் அதில் பார்ப்பதில்லை; ஆனால் அவர்களில் ஒருவராவது தன்னை நாஸ்திகர் என அழைத்துக்கொள்ள அஞ்சுகிறார்கள். புரோகிதர்கள் ஈசனின் பெயரை அங்காடி சாமான்கள் போல விலை கூறி விபசாரஞ் செய்வதிலுள்ளார்கள். வன்மையுள்ளவனுக்கு அஞ்சுகிறார்கள். குரு முன்னவன் தன் குருரத்தன்மையில் பாதுகாக்கப் படுவதற்கு, அவ்வீசனை அழைத்து நிந்தனை செய்கிறான். சூரியனின் ஒளி பல காலங்களில் மங்கி, துர்க்கந்த மேகங்களால் மூடிண்டால், பிரபஞ்சத்திலே பிரகாசமான கிரணங்களை பாய்ச்சும் சூரியனை இல்லை என்று நாம் சொல்லி விடலாமா? துஷ்டர்கள் சில காலத்தில் தாறுமாறாய் செய்வதாலேயே, நாம் சுதந்திரத்தை சபிக்கலாமோ? பொய்யும், பித்தலாட்டத்தாலும் அவர் பெயரை மாந்தர்கள் மறைந்தாலும் ஈசனிலுள்ள நம்பிக்கையானது அதன் மூலமாகவும், நித்திய ஜோதியுடன் சுடர் விட்டெரிகிறது. கொடுமை கழிவது போல் பொய்யும் பித்தலாட்டமும் பறந்துவிடும். ஈசனை நிலைப்பார். ஜனங்களே சாகவதம், ஈசனின் இயல்பே இலங்கும். அடிமை, சுஷ்டம், எளிமை இவைகளின் வழியாய் ஜனங்கள் படிப்படியாக, சித்தம் வன்மை, விடுதலையை வெற்றி பெறுவது போல், மாசு நிறைந்த பல பதங்களின் பாழினின்று ஈசனின் திருநாமமானது சோதியாய் புனிதம் சூழ்ந்து, பெரும் ஊக்கம், அறிவு நிறையும் உபசரணையால் மேல் கிளம்புகின்றது.

வழி பதம் முறை

நீங்கள் அவனைக் கட்டாயமாய் உபாசிக்க வேண்டுமெனவும், நான் ஆஸ்திகத்தை ஸ்தாபனம் செய்வதற்காக

வோ, ஈசனைப்பற்றியோ பேசப்போவதில்லை. ஒவ்வொரு தடவையும் உங்கள் சிவனை உணரும் பொழுதும், உங்களைச் சுற்றியுள்ள ஒவ்வொரு ஜீவனையும் நீங்கள் காணும் பொழுதும், அவரின் திருநாமத்தை உரைக்காமலேயே நீங்கள், அவனை உபாசனை செய்கிறீர்கள். ஆனால் நீங்கள் எப்படி அவனை உபாசிக்க வேண்டுமெனவும், உங்களை அரசு புரியும் பல மனிதர்களின் மனதில் பெருமையாகும் பிழைகளை உங்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்யவும், அவ்வுதாரணங்களின் வழியாய் பெரும் பாதகமாயும், நாஸ்திகத்தை விட அபாயமாயுள்ள உங்களுடைய மனதைப் பற்றியே நான் பேசப்போகிறேன்.

உங்கள் வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியை நிறைவேற்றுவதற்காயுள்ள இப் புவியில், ஈசனை அவரின் செயலினின்று தனிமையாய்ப் பிரிக்கும் பிழையே சுருங்கச் சொல்லில் புலனாகின்றது.

‘கடவுளிருப்பது சத்தியமே; அவர் உண்டு என்பதை ஏற்று அவரைத் துதி செய்வதே யாவும்’ என உங்களுக்கு உரைக்கும் மனிதர்களுக்கு முள்ள சம்பந்தத்தை அறிந்து விளக்குபவர்கள் ஒருவருமில்லை. இந்த வினாவை உங்கள் சித்தமே அந்த ஈசனுடன் தர்க்கஞ் செய்யவேண்டும். அதைப்பற்றி நீங்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் நினைத்துக் கொள்ளலாம். ஆனால் உனது சகோதரர்களிடம் உனது நம்பிக்கையைப் பற்றி விவாதிக்கவானஞ் செய்யாதே. புவியிலுள்ள பொருள்களிடம் பிரயோகஞ் செய்வதற்கும் முயலாதே. இராஜ்யம் ஒரு விஷயமாகும்; ஈசுவரியமோ வேறாகும். ஒன்றை யொன்று கலக்க வேண்டாம். சுவர்க்கத்திலுள்ள பொருள்களில் பதிந்துள்ள பரம

பிதாவின் அரசரிமைக்கே விட்டுவிடவும். உங்களிடம் போல் உள்ள எண்ணமானது, உங்களின் நம்பிக்கைகளுக்கு விரோதமானால் அதை விட்டுவிடவும்; அவரவர்கள் இஷ்டப்போல் நினைத்து நம்பலாம். புவியிலுள்ள பொது விஷயங்களைப்பற்றியே நீங்கள் பாடுபடவேண்டும். லௌகீகர்களானாலுஞ் சரி, வைதீகர்களானாலும் சரி, சுதந்திரத்திலும் மனிதர்களின் சமத்துவத்திலும் உங்களுக்கு நம்பிக்கையுண்டா? பலஜனங்கள் பெருமையுடன் வாழ நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா? சர்வ ஜனங்களின் சம்மதி வேண்டுமென்பதை விரும்புகிறீர்களா? இவ்விச்சைகளை யெல்லாம் அடைய நீங்கள் ஒற்றுமையுடனாகவும். இக்காரியத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு சுவர்க்கத்தின் நிலைகளைப் பற்றி ஒரே அபிப்பிராயம் வேண்டுமென்பது அவசியமில்லை.

ஈசனுண்டு, நமது செயல்களால் நாடி அடைவதற்கு முடியாத படைத்தபொருள்களுக்குப் புலனாகாத அவ்வளவு பெரியவனாயும், பரமனாகவும் அவன் இருக்கிறான் என வேறு பக்கத்தில் உங்களுக்கு உரைப்பவர்களுமுண்டு புவியோ கனவேயாகும். வாழ்க்கை என்பது ஒரு வினாடியே. புவியிலிருந்து உன்னால் எவ்வளவு பிரியமுடியுமோ அவ்வளவு பிரியவும், வாழ்க்கையை அதற்கதிகமாய் மதிக்காதே. ஆன்மாவின் நித்திய வாழ்க்கையானது புவியிலுள்ள பொருள்களுக்குத் துரும்பு போலவேயாகும். இந்தச் சிந்தனை செய்து சுவர்க்கத்தைப்பற்றி எண்ணவும். நீங்கள் எந்த நிலையில் இப்புவியில் வாழ்ந்தாலும் அதைப் பற்றிக் கவலை ஏன்? நீங்களோ இறக்கும் மானிடர்கள்; நீங்கள் புவியைப்பற்றி என்ன எண்ணினபோதிலும், அவர்

ஒன்றுஞ் செய்யாமல், அவரைப்பற்றி என்ன நினைக்கிறாயோ அதற்கேற்றவாறே உனக்கு நன்மை செய்வார். நீ கஷ்டப்படுகிறாயா? இவ் அவஸ்தைகளை யெல்லாம் அனுப்பும் அவரைப் போற்றவும், இத்தரணி வாழ்க்கை யெல்லாம் ஒரு சோதனை போலவேயாகும்; இவ்வகிலமோ அஞ்ஞாத வாசமான மாநிலமாகும். இதை இடைசியம் செய்யால் இதற்கதிகமாய் எழுச்சியாகவும், கஷ்டங்களின் நடுவில் வறுமை, அடிமை, வாழ்க்கையின் மத்தியில், பெரும் பயனை அடையும் எதிர் வாழ்க்கையின் நம்பிக்கையாகி, உலகப் பொருளை வெறுத்து, துதியால் அவனை உபாசனை செய்வதால் நீங்கள் தூய்மை யுடனாகலாமே.”

இங்ஙனம் பேசுபவர்களில் முதற் சொன்னவர்கள் ஈசனை நேசிப்பதில்லை; பிறகு சொன்னவர்களோ, அவர்களை அறிவதில்லை.

வைதீகர்கள் தோல்வி

மனிதர்கள் ஒன்றே என முதற் சொன்னவர்களிடம் உரைக்கவும், அவன் பிறப்பு, நோக்கம், புவியில் சிவனின் நியமங்கள், முதலியவைகளில் உனக்கு மாறுபாடாக வேறு அபிப்பிராயம் கொள்ளுங்கால், சமூகத்தின் கிரீணமான திட்டங்களில் ஒரே எண்ணத்தை அடையலாம் என இரண்டாகப் பிரிப்பதானது அசாத்தியமான ஒரு உபாயமேயாகும். மதமே மாநிலத்தை அரசுபுரியும்: இந்தியாவிலே சிலர் தெய்வமான பிரம்மாவின் முகத்தினின்றும், கைகளிலிருந்தும் கால்களிலிருந்தும் பிறந்ததாக எண்ணி, அவ்வெண்ணத்தில் மனித சாதியை கிரீணாஞ் செய்தார்கள். முகத்திலிருந்து மலர்ந்தவர்கள் கல்வியி

லும், கைகளில் பிறந்தவர்கள் போரிலும், காலிலிருந்து பிறந்தவர்கள், ஊழியத்திலேயே சுடுபட வேண்டுமென செய்தார்கள். இந்த எண்ணத்தில் நம்பிக்கை இருக்கும் வரை இவ்வாசையானக் கட்டுபாட்டில் அமிழ்ந்து வரும் இவர்கள், இன்னும் அமிழ்ந்து அவஸ்தையிலேயே இருப்பார்கள். மனித கோடிகளெல்லாம் ஈசனின் மக்களே. எல்லாரும் சகோதரர்களே என உலகத்தில் ஒரு சித்தார்த்தம் தோன்றியவுடன் மனிதர்களில் இருவகையுண்டு, எனச் சொல்லி, அடிமைகளுக்கு சுதந்திரமாகாது. சமூகத்தில் புரட்சியான புதிய அமைப்பு வேண்டாம், எனச் சொல்லிய பழய வைதீகர்கள், அறிஞர்களின் போராட்டங்களைல்லாம் பிரயோசனமில்லாமல் போய்விட்டது. மத நம்பிக்கைகளில் ஒரு படி விருத்தியாகும் பொழுதெல்லாம் மனிதர்களின் சரிதையில், சமூக மேன்மை அதற்கேற்றறாது ஒரு படி உயர்ந்துள்ள தென்பதை நாங்கள் காட்டக்கூடும். மத விஷயத்தில் அசிரத்தையாபிருக்கும் உங்கள் சித்தார்த்தமானது தாறுமாறுப்த் தோன்றும் பயனை யளிப்பதைத் தவிர வேறு எதை அளிக்குமேன்பதை நீங்கள் சொல்வது கஷ்டம். நீங்களோ அழிப்பதற்கு வல்லவரானீர்கள். ஆனால் கிரீணாவேலை செய்யும் வன்மையையோ யடையவில்லை; இதை உங்களால் மறுக்கமுடியாது. சுதந்திரம் என்பதிலுள்ள ஒரு அழிவை சுதந்திரதேவி இப்பொழுது கழிக்க முயலுகிறாள். அதிகப் படாடோபஞ் செய்து ஒருவனின் கயசுதந்திரத்திலேயே யாவுமென விஷயங்களைக்கொண்டு வருவதால் உங்களை அது எங்கு செலுத்தி இருக்கின்றதென்பதை எண்ணவும், வியாபாரத்தில் அது விபரீதத்தையே விளைவித்துள்ளது. ஏழைகளை

அமிழ்த்துவதேயாகும். தேசேயத்தில் தன்னிஷ்டம்போல் நடப்பதிலேயே செய்துவிட்டது, சாதனம், காலம், மன்னியில், தங்களுக்குரிய உரிமைகளை பயன் செய்வதற்கற்ற புத்தி யன்னியிலுள்ள பாமர்களுள் ஏழைகளை அவமதிப்பதேயாகும். ஒழுக்கத்தில் அது அகங்காரத்தையே விளைவித்துள்ளது. தம்மைத் தாமே காப்பாற்றிக்கொள்ள சக்தியற்ற ஏழைகளைச் சீர்குலைத்து தனிமையாக்குவதே யாகும். நமக்கு சபை வேண்டும், வழி காட்டும் ஒரு பொது நோக்கத்தில் நினைவாகி, ஒரே நம்பிக்கையில் கலந்து, ஒரே பெயராய் சபைஞ் செய்துள்ள சகோதரர்களன்னியில் இதை பத்திரமாய் அடைவ தெஹனம்? நமக்குக் கல்வி வேண்டும். புனியிலே மனித வாழ்க்கை, அதன் நோக்கம், நிலை இவைகளில் பொதுவான நம்பிக்கையாகி, அதன் ஆதாரமான ஒழுக்கமன்னியில் அதை எப்படி அளிப்பது அல்லது பெறுவது? நமக்குப் பொதுவான கல்வி வேண்டும்; பொது நம்பிக்கை இருந்தாலொழிய இதில் வெற்றி பெறுவது எஹனம்? நாம் ஒரே ஜனங்களாக விரும்புகிறோம்; பொது நோக்கத்திலும், பொதுக் கடமையிலும் நமக்கு நம்பிக்கை இருந்தாலொழிய இதில் வெற்றி பெறுவது எஹனம்? ஈசனைப் பற்றியும், நமக்கும், அவருக்குமுள்ள சம்பந்தத்தைப் பற்றியுமுள்ள எண்ணங்களிட மிருந்தன்னியில் வேறு எங்கிருந்து பொதுக் கடமைகளைப் பற்றி அனுமானஞ் செய்வோம். சர்வஜன தேர்தல் உண்மையில் சந்தேக மன்னியில் சிறந்ததாகும். அடிக்கடி பெரும் விபத்துக்களில்லாமல் தன்னித்தானே அரசு புரிந்துகொள்ள இதுவொன்றே சட்டநீதியான சாதனமாகும். ஒரே நம்பிக்கையால் பெருமை

யடைந்துள்ள நாட்டின் நிலைவையும் அபிப்பிராயத்தையும் உண்மையாய் அறிவிக்கும். ஆனால் பொது நம்பிக்கையற்ற ஒரு தேசத்தில், அதிக ஜனங்களின் தன்னைத்தை விட, மற்றவர்களை அமிழ்த்தும் எண்ணத்தைக் காட்டிலும் வேறு எதை அது விளக்க வல்லமையாகும், தர்மமன்னியிலுள்ள, அல்லது தர்மத்தில் அசிரத்தையாயுள்ள நாட்டில் ராஜீய சீர்திருத்தங்கள், சில ஜனங்களின் எண்ணம், தன்னலம் திகழும் வரையிலேயே வெளியாகும். இவ்விஷயத்தைச் குறித்துப் போதுமான அளவு கடந்து ஐம்பது வருஷ அனுபவங்கள் நமக்குக் கற்பித்து விட்டன.

பூமி கனவல்ல.

சுவர்க்கத்தையும் சகத்தையும் தனியாகப் பிரித்து பேசுபவர்களுக்கு, வழியைப்போலும், வழியின் முடிவைப் போலும், இரண்டும் ஒன்றே என உரைக்கவேண்டும், பூமியைக் கனவென்று எங்கனிடஞ் சொல்லவேண்டாம். பூமியும் பரமனைச் சேர்ந்தது; அதன் மூலமாய் ஏறி அவனைப் பற்றுவதற்கே, அவர் அதை சிருஷ்டித்துள்ளார். பிராயச்சித்தஞ் செய்துகொள்ளவோ, அல்லது பாபஞ் செய்வதற்காகவே தனிமையாய் ஏற்படுத்தப்பட்டதே இத்தரணி என எண்ணவேண்டாம்; நாமே உழைத்துமுன் வருவதற்கும், பெரிய நிலையில் பெருமையடைவ தற்குமே ஏற்படுத்தப்பட்ட நிலையும் எனவே இதை அறியவேண்டும் உட்கார்த்து தியானஞ்செய்வதற்காக இதை ஏற்படுத்தவில்லை; செயலுக்காகவே இது சிறந்தது. நம்மையும் அவர்போலவே சிருஷ்டித்தார். இவரும் நிலைவும் செயலுமானவர். இன்னம் சொல்லப்போகில் அவரிடம் நிலைவும்

செய்தும் ஒரே வினாடியில் நடைபெறும் புனியின் பொருள்களை யெல்லாம் இகழ்ந்து இகவாழ்க்கையை துக்கமாக எண்ணவேண்டுமென நீங்கள் உரைக்கிறீர்கள். ஏனெனில் அப்பொழுதுதான் அவருக்கு சிந்தனையிலே ஈடுபட முடியுமென்பது உங்கள் அபிப்பிராயம்.

புனியின் வாழ்க்கை பாவாழ்க்கைக்கு முகவுரை போலன்னியிலும், அதை அடைவதற்கு இது ஒரு படியே எனவும் என்பதைவிட வேறு யாது? கட்டாயமாய் ஏறியாக வேண்டிய கடைசி ஏணிப்படிக்கு, நீங்கள் நன்றியுள்ளவர்களா யிருந்தும் அதைப் பாவமெனப் புகல்வதால் நம் முன்னுள்ள பாதையைப் பிரிப்பது போலாக வில்லையா என்பதை நீங்கள் கவனிக்க வில்லையா? சீவான் மாகின் ஒவ்வொரு நிலையும் புனிதமான நிலையேயாகும். புனியின் நிலையும் அதன் பிற்கால வாழ்க்கையும் அப்படியே யாகும். முதல் நிலை பிற்கால நிலைக்குக் கற்கும் காலம் போலாகும். ஒவ்வொரு முகப்பெருமையும் நம்மில் ஒவ்வொருவர்களிலும் பீடகாசஞ் செய்யப்பட்ட நித்தியமான சீவனின் விடாமுயற்சியான விருத்திக்கெனவும், நாம் ஒவ்வொருவர்களும் தனிமையாய் செயல்களைச் செய்வது அதனால் விருத்தியாகும் சமூகத்தின் சிறப்புக்கென்பதையு மறியவேண்டும்.

கடவுள் உங்களை பூமியிலே பெருமையாக்கியுள்ளார். உங்களைப் போலுள்ள கோடிக்கணக்கான சீவராசிகளை உங்களைச் சுற்றி குழும்படி செய்துள்ளார். அவர்களுடைய சித்தம் உங்களுடைய சித்தங்களால் போஷிக்கப்பட்டு அவர்களுடைய விருத்தி உங்களுடன் விருத்தியாகி, அவர்கள் வாழ்க்கையால் விருத்தியாகின்றது. தன்னத் தனிமை

யான பெரும் விபத்திலிருந்து நீங்கள் தளரவும், உங்களாலேயே நீங்கள் திருப்தியாவதற்கு முடியாத எல்லா அவசியமான பொருள்களையும் அருளி, மிருகங்களினின்று மேன்மையான அவைகளில் மறைந்துள்ள சமூக சிந்தனைகளால் உங்களைச் சிறப்பாக்கியுமுள்ளார். அழகால் பிரகாசமாகி, சீவன்கள் நிறைந்து, நீங்கள் மறப்பதற்கு முடியாத உயிருடன், விளங்கும் கடவுள் நாணயம் போல எங்கும் சீவனால் நிறைந்துள்ள, நீங்கள் துச்சமாய் இகமென்று சொல்லும், சகத்தையெல்லாம் உங்களைச் சுற்றி செம்மையாக்கியுள்ளார். ஆனால் அவை உங்களுக்காகவே காத்திருந்து, விளக்கமாக உங்களிலேயே சாய்ந்து, உங்களின் முயற்சிக்குத் தகுந்த வண்ணமே, வன்மையில் விருத்தியாகும். அணைக்கமுடியாத அன்பையும், துக்கப்படுபவர் பரிதாபையும், ஆனந்தமுடனிருப்பவர்களுக்கு சந்தோஷத்தையும், சகோதர சீவன்களை அழித்ததுபவர்களுடன் கோபமாய் சத்தியத்தில் இடையிடா தாகத்தையும், இதுவரை அறிந்திராத சத்தியத்தின் பகுதியைக் கண்டு பிடித்தவர்களுக்கு களிப்பையும், எல்லாருக்கும் சகாயமாகும்படி சொல்வதுபோல் செய்பவர்களுக்கு ஊக்கத்தையும், செய்யமுடியாத காரியத்தில் தாமசுத் தியானத்துடனாகி, தங்கள் இரத்தத்தினாலேயே உண்மையை இலக்கும் பரியாகப் பிராணனை யளிக்கும் பெருமையையும், உங்கள் அகத்திற்குள்ளேயே பெருமையாக்கியுள்ளார். உன்னைச் சுற்றி ஏராளமாய் ஈசனால் நிறைந்துள்ள கோக்கங்களின் அறிகுறிகளையெல்லாம், நீங்கள் மறுத்து வெறுக்கிறீர்கள். அவரின் விளங்கும் பொருள்களை யெல்லாம் வேண்டாபொருள் என கருதுகின்றீர்கள். தன்னத்

தனிமையாய் வருந்தி செய்தால் தூய்மையும், தலைநெறியாவதற்கும் முடியாமலுள்ள அகச்சத்தியில் எல்லாகவனமும் செலுத்த வேண்டுமென்று நீங்கள் கூறுவது எதற்காகவோ தெரியவில்லை.

சுதந்திர மென்பதென்ன?

இங்ஙனம் செய்பவர்களை ஈசன் தண்டிப்பதில்லையா? அடிமை அதோ கதியில்லையா? கல்வியினால் திடமடையாமல், தெய்வீக சேவனை பல புறப்பயிற்சி முறையில்முழக்கி காலங்கழிக்கச்செய்து அதோகதியிலுள்ள ஏழைத்தொழிலாளியின் பாதி யான்மா, நீங்கள் கேவலம் தூலமென்று அழைக்கும் காணாதியல்பான பசிமுதலியவற்றால் பரிதவித்து திணறுவதில்லையா? மேல் நாட்டில் தந்தேசத்திற்கும், விடுதலைக்கும் போராடும் சனங்களில் இருப்பதை விட சலிய நாட்டு அடிமையினிடம் அதிக ஊக்கமான தர்மசுந்தனை யிருக்கின்றதா? பன்னிரண்டாவது நூற்றாண்டு லோம்பார்க்கு குடியரசு சனத்தையும், பதினான்காவது நூற்றாண்டு பிரெஞ்சுநாட்டின் குடியரசு சனத்தையிட போப்பின் அதோகதி அடைந்த அடிமையினிடமும், கொடுக்கோன் மன்னனின் பிரஜையினிடம் ஈசன்மேல் அதிக உற்சாகமுடன் ஊக்கம் இருப்பதாக நீங்கள் காண்கிறீர்களா? ஈசனின் சுவரூபம் எப்படி இருந்தபோதிலும் பூவுலகிலே பெரும் வல்லமை அடைந்த அவதார புருஷர்களால் சொல்லப்பட்டதுபோல் சுதந்திரமென்பது ஒன்றுண்டு. அவர்கள் பிரசாஷஞ்செய்த தர்மம் அடிமைச்சங்கிலியை அறுப்பதற்கு ஆக்ஞாபித்து. ஈசனின் சிவர்களின் பாதங்களில் சாஷ்டாங்கமாய் நமஸ்கரிக்கும் அடி

மையாயிருக்குங்கால், ஈசனை நன்றாய் அறிந்து நேர்மையாய் உபாசிப்பது எங்ஙனம்? உங்களுடையதை தர்மம் என்றே சொல்வதற்கில்லை. நீங்கள் உங்கள் உற்பத்தியை மறந்த சனக்கூட்டம்; சீர்கெட்ட சமூகத்திற்கு விரோதமாய் பெற்றோர்களால் போராடப்பட்ட போர்களை மறந்து தியானத்தில் தோய்ந்தவர்களாகும். அப்போரினாலுண்டான வெற்றிகளையும் நீங்கள் இதழும் அவைகளை யெல்லாம் அவர்கள் செய்தார்கள் என்பதையும் மறந்து விட்டீர்கள். அதோகதியாய் பாழடைந்த பழைய சமயக் கோட்பாடுகளிலிருந்து ஊக்கமாய்த் தோன்றும் எந்த நோக்கங்களும் கிடமும் சமூக அமைப்பை அடியோடு மாற்றிவிடும். ஏனெனில், ஊக்கமான எந்த நோக்கமும் மனித சமூகத்தின் ஒவ்வொரு கிளைகளிலும் புகுந்து பிரயோகஞ் செய்வதற்கு பாடுபடுகின்றது. சுவர்க்கத்திலே நம்பிக்கையடைந்த புதியானது ஒவ்வொரு காலத்திலும் சுவர்க்கத்தைப்போல் இருக்கவே முயல்கின்றது. பலவிதமான வேறுபாடு, காலங்களுக்கேற்ற பல நிலைகளிலும், சுவர்க்கத்தைப்போலவே சகத்திலும் அவன் அரசரிமையாகின்றது, என்னும் அமுத மொழிகள் அடிக்கடி உண்மையாகின்றன.

சுவர்க்கமும் பூமியும் ஒன்றே.

சுவர்க்கத்தைப் போலவே சகத்திலும் உமது அரசரிமையாகுக என்னும் அமுத மொழிகள் பழைய காலத்தையிட அதிக ஞாபகஞ் செய்யப்படுத்தி இன்னும் பெருமையுடன் பயன் செய்யப்படட்டும். சகோதரர்களே! அதுவே உங்கள் நம்பிக்கையாகவும் தோத்திரமாகவும்

இருக்கட்டும். அவை நிறைவேற்றுவதற் கேற்றபடி செயல்
களைச் செய்யவும், சோம்பலான ஆத்மதான கற்பனை
சகப்பொருள்களில் கிரத்தை அநியாயமா யிருந்தபோதி
லும், புனியின் அரசனுக்குக் கீழ்ப்படிதலானக் கற்பனை
களையும், அர்த்தமற்ற அடியிற்கண்ட உபதேசங்களை
ஒருநாளும் இலட்சியஞ் செய்யாதே; அரசனுக்குரியவற்றை
அளிக்கவும், ஈசனுக்குரியவற்றைப் மளிக்கவும், ஈசனுக்
குரியவையற்ற ஒரு பொருளை அவர்கள் புகழமுடியுமா?
தெய்விக சம்பந்தமான சட்டத்திற்குட்படும் வரை
யிலேயே அரசர்களுக்கு அளிக்கவேண்டும். அரசன் என்
பவன் அறித்திய வன்மை பொருந்தியவன். இலௌகிக
அமைப்பின் அதிபதியாவன். காலம் அனுமதிக்கும்
வரை, வன்மை விளங்கும்வரை, ஈசனின் எண்ணத்தை
நிறைவேற்றுவனாகவும், அதிகார புருடனாகவே எண்ண
வேண்டும். அவனுடைய ஆக்கனையை அவன் மீறுவானே
யானால், உங்களுடைய உரிமை என நான் சொல்லேன்.
அதை மாற்றுவது உங்களுடைய கடமை எனவே நான்
வற்புறுத்துவேன். உங்களின் நிலையிலேயே, உங்கள் சக்
திக்கேற்றவாறு, ஈசனின் இச்சைகளை நிறைவேற்றுவதை
விட வேறு எதற்காக நீங்கள் இப்புனியிலிருப்பது? தன்
னலத்திற்குத் திசுமும் வகுப்புப்பிரிவினை ஜன சமூகத்தை
பலவாறுய்ப் பிரிக்கும் பகைஞர்களான பல வேற்றுமை
களை ஒழிப்பதற்கு நீங்கள் முயலாதிருக்குங்கால், ஜன சமூ
கத்தின் ஐக்கிய பாவத்திலும், அதன் பயனான, எங்கும்
நிறைந்துள்ள ஐக்கியமான ஒரு ஈசனிலும் நம்பிக்கை
இருப்பதாக ஏன் பறை சாற்றிக் கொள்ளவேண்டும்.
மனித சமூகத்தின் பொறுப்பிற்கு ஆதாரமான மானிட

சுதந்திரத்திற்கும் பங்கம் விளைவிக்கும் இடையூறுகளையும்,
அப்பொறுப்பையே பாழ்செய்யும் பிரதிபந்தங்களையும்
தொலைப்பதற்கு நீங்கள் முயலாதவரை, அச்சுதந்திரத்
திலும் பொறுப்பிலும் ஏன் நம்பிக்கை வேண்டும்? புனியே
நாம் உழைப்பதற்கான நிலமாகும். அதை நாம் சசிப்
பதில் பயனில்லை; அதை நாம் புனிதமாக்கவேண்டும்.
நம்மைச் சுற்றியுள்ள புனியின் வன்மைகளெல்லாம் நாம்
உழைப்பதற்கேற்ற கருவிகளாகும். அதை நாம் வெறுக்
கக்கூடாது; நன்மைக்காக நாம் அதை பயன் செய்ய
வேண்டும்.

சத்தியத்தால் கோமையை எதிர்

ஈசனன்னியில் நீ இதைச் செய்ய முடியாது. கடமை
களைப்பற்றி நான் உங்களுக்குக் கூறிவிட்டேன். விருத்தி
யின் மார்கத்தில் நித்தியமாய் வழி காட்டுவதற்கு உரிமை
களைப்பற்றிய அறிவே போதாதென நான் சொல்லிவிட்
டேன்; நீங்கள் கோரும் நிலைகளுக்கு நிரந்தரமான
விருத்தியின் மேன்மையான நெறியானது உரிமையின்
அறிவினாலேயே அடையமுடியாதென சொல்லிவிட்டேன்.
ஈசனன்னியில் கடமைகளை நாம் எங்கிருந்து காண்போம்?
ஈசனன்னியில், நீங்கள் நாடி பற்றடையும் எந்த விதமான
லௌகிக சர்க்காரும், அறியாமையும் மிகுந்தன்மை
யான கொடுங்கோன் வன்மையிலேயே சாய்ந்துள்ள
தாகும். இதிலிருந்து தப்புவதற்கோ இல்லை. மனித
சமூகத்தின் மேன்மை ஈசனின் நியமத்திலே சாய்ந்திருக்க
வேண்டும். அதை நாம் யாவரும் சேர்ந்து கண்டுபிடித்து
பயன் செய்ய பொறுப்பாளிகளாக உளோம். அல்லது

தற்செயல், காலத்திற்கேற்ற கோலம் வன்மைகளை யெல்லாம் பயன் செய்யும் மனிதர்களுடைய கையிலிருக்க வேண்டும். நாம் ஈசனுக்குக் கீழ்ப்படிய வேண்டும். அல்லது மனிதர்களுக்கு அடிமையாக வேண்டும். மனிதனில் ஒருவனாட்சியோ, பலர்களாட்சியோ, எல்லாம் ஒன்றே! எல்லா ஜனங்களுடைய சித்தங்களையும் அரசுபுரியும் சிறந்த சித்த மொன்றில்லையேல், நம்மைவிட அதிக வன்மையை அடையும்பொழுதெல்லாம் உண்டாகும் நமது உடன் சகோதரர்களின் குரூரத்திலிருந்து நம்மை பாதுகாப்பது யார்? மனிதர்களால் தோற்றுவிக்கப்படாமலுமுள்ள சட்டமொன்று இல்லையேல், ஒரு செயல் நீதியோ, அநீதியோ என எச்சட்டங்களால் நாம் அதை எங்ஙனம் அறிந்துகொள்வது? கொடுமையையும் வேற்றுமையையும் எவனுடைய பெயராலும் எதன் துணையாலும் நாம் எதிர்ப்பது? ஈசனுக்கு நிகரான தலைவன் சத்தியத்தைத் தவிர வேறு எவனுமில்லை. சத்தியத்தின் முன் ஜகத்திலுள்ள ஒவ்வொருவனும் சாய்ந்தே யாகவேண்டும்; போன பர்டானாளுஞ்சரி, புரட்சியானாளுஞ் சரி அவனைப் படிந்தே யாகவேண்டும். நோக்கங்கள் ஏட்டுக்கூரக்காயாய் இருக்கும் வரை நம்முடன் கலந்து பிறகு பிரியும் இங்கு வங்குள்ள புவியின் புருடர்கள் சோம்பலாயிருப்பதற்கே சத்தியத்திற்கு அச் சமாதானஞ் செய்கிறார்கள். நம் முடைய சொந்த அபிப்பிராயம் என்னும் பெயரால் தியாகத்தையும், அவர்கள் தேகத்தையும் நாம் எப்படிக்கேட்பது? நமது சொந்த இஷ்டங்களின் வன்மையினாலேயே கணவைக் காரியமாகவும், சூட்சும நோக்கங்களை செயலாக மாற்றவும் முடியுமா? நீங்கள் ஏமாறவேண்டாம். எந்த

நோக்கமாயிருந்த போதிலும் ஒவ்வொருவரும் அவரவர் புத்திக்கேற்றவாறு என்னும் பெயரால் பேசும்வரை, இப்பொழுது நம்மிடமுள்ள மொழிகளைப்பற்றி செயல்களை விலக்கும் சபாவங்களையே நாமடைவோம். பெரிய புரட்சி காலத்தில் முழங்கிய பேரிரைச்சலான ஈசன் இதையே விரும்புகிறார், ஈசன் இதையே விரும்புகிறார் என்னும்பெரும் முழக்கமே சோம்பலை செயலில் சாயும்படி எழுப்பி பயமுள்ளவனுக்கு வீரமளித்து, அதிக சிந்தனை செய்தவனுக்கு தியாகத்தில் உற்சாகமளித்து. எல்லா சாதாரண மனிதர்களின் அபிப்பிராயங்களை நம்பிக்கையில் நோக்குகிறவர்களுக்கு சிரத்தையை யளிக்கும் மேலெழுச்சியாகி, விருத்தியாவதற்கான செயல்களை, ஈசனின் மனோபிஷ்டமான நோக்கமென நீங்கள் அழைப்பீர்களானால் ஒருவரும் உங்களுக்கு விரோதமாகார். புவியிலே செய்து முடிக்கும் செயல்கள் அவர்களின் நித்திய சீவனின் ஒரு அவசியமான அங்கமென அவர்களுக்கு நீருபணஞ் செய்தால் எதிர்கால அத்தியாவசிபமானவைகளின் முன் நிகழ்ச்சியில் நினைவாகும். சோம்பலான எண்ணங்களெல்லாம் நாசமாகும். ஈசனன்னியில் நீங்கள் அதிகாரஞ் செய்ய முடியுமானால் இணங்கச் செய்வதற்கு முடியாது. அதனால் உங்கள் நிலையில் உங்கள் பாகத்திற்கும் கொடுமை செய்பவர்களாகி, அறிவை வளர்ச்சி செய்தும் அவதார புருஷர்களாக ஆவாரார்கள்.

ஈசன் சிந்தனை அதுவே! ஈசன் சிந்தனை அதுவே! சகோதரர்களே இதுவே ஜனங்களின் பெருஞ் சத்தமாகும்; இதுவே உங்கள் நாட்டு ஜனங்களின் பெருங் கூச்சலாகும். இதுவே இத்தாலி நாட்டின் பெருங் கூக்

குரலாகும், ஒரு வேளை சிலர் நமது ஜனங்களின் சுபாவம் ஜாஜீய சுபாவமற்றதென்றும், தர்ம சம்பந்தமான உணர்வு தளர்ந்து விட்டதென்றும் தேசத்திற்குப் பூர்ண அன்பு சிரத்தையுடன் உழைப்பவர்களான உங்களுக்குச் சொல்வார்களே யானால், நீங்கள் அதனால் ஏமாற்றமடையும்படி செய்து கொள்ளாதீர்கள். வகுப்புவாதங்கள் அதிகமாகி, வன்மை முயற்சியுடன் விளங்கினாலும், நமது நாடு இருக்கும் வரை தர்ம உணர்வு என்பது ஒரு நாளும் தளராது. பிளாரன்ஸ் வீழ்ச்சியை அடைந்த காலத்திலும், அன்னிய நிலத்துடன் கூடிய ஐந்தாவது சார்லஸ், இதாலியின் சுதந்திரத்தைச் சிதறடித்த காலத்திலும் போப்பானவர், ஏமாற்றிய காலத்திலும் அது தளர்ந்திருந்தது.

அப்பொழுது தேசிய சுபாவத்தை எல்லாம் தளர்ந்து விட்டு வாழ ஆரம்பித்தோம். ஸ்பானியர்கள் ஜர்மனியர்கள் பிரஞ்சுக்காரர்கள் என எண்ணி வாழ்ந்தோம். ஒவ்வொருவர களையும், ஒவ்வொன்றையும் பார்த்து சிரிக்கும் படி செய்து அதிலேயே ஊக்கம், உற்சாகத்தை யளித்து சிற்றரசர்கள் முன் நமது அறிஞர்கள் விதூஷகர்களைப் போல் நடிக்க ஆரம்பித்தார்கள். ஜனங்களுக்குக் கல்வி பரவச்செய்ய வேண்டு மென்பதையும், அவர்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளிக்கவேண்டு மென்பதையும் மறந்து, தர்ம சம்பந்தமான சத்தியோபதேசங்களை பிரயோகஞ் செய்வது அசாத்தியமென அறிந்து, புனிதப் பொருள்களில் வியாபாரஞ் செய்ய நமது புரோகிதர்கள் தலைப்பட்டார்கள். அப்பால் அறிஞர்களால் ஜனங்கள் இகழப்பட்டு, புரோகிதர்களால் ஏமாற்றமடைந்து சிழியப் பட்டு சன சமுதாய விஷயத்தில் செல்வாக்கெல்லாம் சிதறடிக்கப்

பட்டு, அவர்கள் பழிக்குப் பழிவாங்க, அறிஞர்களை அலட்சியஞ்செய்து, புரோகிதர்களிடம் நம்பிக்கைஇல்லாமல், எல்லா வகுப்புகளினிடமும் துவேஷமடைந்தார்கள். ஏனெனில் அவை பாழடைந்த தென அவர்களுக்குப் புலனாயிற்று. ஆனால் அநற்கப்பால் நோக்கவோ அவர்களுக்கு இயலவில்லை. வழக்கம், சர்க்கார் மூடவிசுவாசம் முதலியவைகளால் நம்மில் சுமத்தப்பட்ட விபீத ஆசாங்களின் நடுவில், அக்காலத்தின் முதல் இழிவிலும், பேடி சுபாவத்திலும், நம்மை நாமே இழுத்துக்கொண்டு சென்றிருக்கிறோம். மறுபடியும் மேன்மையாகவும் மரியாதை யுள்ளவர்களாகவும் எழுச்சிபெற நாம் விரும்புகிறோம். பழைய நாகரீகங்களை நாம் ஞாபகஞ்செய்து கொள்வோம். ஈசனுடைய நாமத்தை அவர்கள் நாவில் மொழிந்து, போர்க்கள நடுவில் தர்ம சின்னங்களான துவஜத்தை அடைந்து, பன்னிரண்டாவது நூற்றாண்டில், நமது லொம்பார்ட் சகோதரர்கள், படையெடுத்த ஜர்மனியர்களை அட்டகாசஞ் செய்து அழித்தார்கள் என்பதை நமது ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்வோம். அதனால் அவர்கள் இழந்த சுதந்திரத்தை மறுபடியும் மடைந்தார்கள். டஸ்கன் நாட்டு குடியரசின் ஜனங்கள், தங்களுடைய பார்லிமெண்டு சபையை கோவில் களிலேயே நடத்தினார்கள் என்பதை நாம் ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ளவேண்டும். பிளாரன்டைன் நாட்டுச் சிற்பத் தொழிலாளிகள், குடியரசிற்குத் தலைவனாக, ஈசவரனையே தேர்த்தெடுத்து எப்படி மெடிகியின் அரசரிமைக்குக் கீழ்ப்படியாமல் மறுத்தார்கள் என்பதையும், ஈசவரனின் பேரில் பக்தியையும், ஜனங்களுடைய உரிமைகளையும் ஒரே மூச்சில் மொழிந்து எப்படி சாவோன

ரோலன் வெற்றி பெற்றான் என்பதையும், 1746-ம் வருஷத்தில் பனிவா நாட்டினர்கள் தங்கள் குல தெய்வத்தின் பெயரான மாரியம்மனால் ஆயுதங்களான கற்களால் தீர்மன் சேனைகளை தங்கள் தேசத்திலின்று தொலைத்து எப்படி வெற்றி பெற்றார்கள் என்பதையும், தர்மத்தால் திகழ்ந்து காக்கப்பட்டு அதனால் பெருமையடைந்த இடாலியின் ஜன சமூக சிந்தனைகளடங்கிய இதைப்போலுள்ள இன்னம் எல்லாச் செய்கைகளின் செயல்களை ஞாபகஞ் செய்து கொள்ளவும், தர்ம சிந்தனைகள் மூலது ஜனங்களின் சித்தத்திலே துங்குகின்றது; எழுச்சி பெறுவதற்காகவே அவைகள் காத்திருக்கின்றன. அதை எப்படி எழுப்புவது என்பதை அறிபவன் இருபது இராஜ்ய தத்துவங்களின் கற்பனைகளைவிட அதிகமாக தேசத்திற்கு ஊழியஞ் செய்பவனாவன். அன்னிய அரசாங்க அமைப்பைப் போலுள்ள நிர்மாணங்களிலும், இடாலியில் நடந்த போர்கள் எழுச்சியிலும் பகிரங்கமான பொது நோக்கம் இல்லாததற்கும், இதுவரை நடந்த எதிலும் உற்சாக மில்லாததற்கும், நாம் முதலில் சொல்லிய தர்ம சம்பந்தமான எண்ணமில்லாததே யாகும். ஆகையால் சகோதரர்களே ஈசன் பெயரால் பிரசாரஞ் செய்யவும், இத்தாலிய சித்தத்தை உடையவன் உங்களைப் பற்றுவான்.

ஈசன் பெயரால் பிரசாரஞ் செய்யவும். அறிஞர்கள் ஒரு வேளை சிரிக்கலாம்; அவர்கள் தங்கள் தேசத்திற்கு இதுவரை என்ன செய்தார்களென்று கேட்கவும். புரோகிதர்கள் உங்கள் சாதியை விட்டு விலக்கலாம்; அவர்கள் எல்லாருஞ் சேர்ந்து அறிவதைவிட நீங்கள் ஈசனை அதிகமாய் அறிவதாகவும், ஈசனையும் அவன் இயல்பையும்

இணைக்க நீ அவசியமில்லை எனவும் புரோகிதனுக்குரைக்கவும். ஜனங்கள் உங்களை அறிந்துகொள்வார்கள்; 'ஈசனை தலைவன், தலை நெறி, தென்னமுதம் சிருட்டி. கர்த்தா, சகங்களின் ஆசாரி புருஷன்' என, அவர்களும் உங்களுடன் உரைப்பார்கள். இப்படிச் சொல்வதால் நீங்களும் ஜனங்களும் வெற்றியை யடைவீர்கள்.

அத்தியாயம் 12.

சட்டம்—உண்மையை உணர்—சீவனுள் சம்மதம்—மனித சாட்சி—அறிவுடைய சீவன்—ஒழிக்கத்தீர் முன்னேற்றம்

நீங்கள் சீவனுடன் வசிக்கிறீர்கள். ஆதலால் சீவனின் நியமங்களன்றியில் வாழ்க்கை என்பதே இல்லை. பூவுலகிலிருக்கும் எல்லாப் பொருள்களிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட குணங்கள் நிலைகளுக்கேற்றவாறு ஒருநியமத்திற்குட்பட்டு நிலி ஆக்கியமிக்கும் குணமே தாதுப் பொருள்களில் திகழும்; வளர்ச்சியை யடையும் நியமத்தையே வளன்பதியில் காணலாம். அசைவதான நியமமே நட்சத்திரங்களில் நிலவும்; உங்களையும், உங்கள் வாழ்க்கையையும் ஒரு நியமம் அரசுபுரியும். நீங்கள், எல்லா சிருட்டிப் பொருள்களிலும் எப்படி சிறந்து விளங்குகின்றீர்களோ, அப்படியே இந்நியமங்கள் எல்லாவற்றிலும் பெருமையுடையதும் பெரியதாயும் ஒன்றுண்டு. உங்கள் நியமப்பிரகாரம், நீங்கள் விருத்தியை நாடி முயன்று, அதனோடு இயைந்து வாழ்வதே உங்களுடைய முதன்மையான ஒரே கடமையாகும்.

(2) ஈசன் உங்களுக்கு சிவனை அளித்துள்ளார்; ஆதலால் உங்களுக்கு நியமத்தை யு மளித்துள்ளார். சமஸ்த ஜனங்களுக்கும் ஈசன் ஒருவனே நியமத்தை அளிப்பவராகும். அந்நியமமான ஒரே சட்டத்திற்கே நீங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டிவ தவசியமாகும். மனிதர்களால் இயற்றப்படும் நியமங்களான சட்டங்கள், ஈசனால் அருளப்பட்ட நியமத்திற்கு அனுகூலமாக இருக்கும்வரை, பலம் பொருந்தி பெருமையுட னிருப்பதாக எண்ணவும். அம் மானிட சட்டங்களை விளக்கம், பிரயோகங்களால் அறிந்துகொள்ளலாம். ஈசனின் நியமத்திற்கு விரோதமாகவும், வேற்றுமையாகவு மிருந்தால் அதைத் தீமை என உடனே தெளிந்து கொள்ளவும். அத்தகைய சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படியாமல், அதை அழிப்பது உங்களுடைய உரிமைமாத்திர மன்னியில், கடமையுமாகும். ஈசனின் மேன்மையான நியமத்தை மனித சமூகத்தில் பயன்படச் செய்பவன், நீதியான உங்கள் தலைவனாவன்; அவனை நேசித்துப் பற்றவும். ஈசனுக்கு வஞ்சகமாகவும், விரோதமாகவும் இருந்தா லொழிய, ஈசனைத் தவிர வேறு தலைவன் உங்களுக்கு இல்லை; அவனை அடைவதும் கூடாது.

(3) உங்கள் வாழ்க்கையின் நியமமான அறிவில், ஈசனின் நியமத்தை அறியும் அறிவில், உங்கள் ஒழுக்கத்தின் ஆதாரம், உங்கள் செயலின் சட்டங்கள், கடமைகள், பொறுப்பின் பரிமாணங்களின் நிலைகளெல்லாம் ஈசனின் நியமத்திலேயே நேர்மையாயுள்ளன. ஒருவரின் சுயேச்சாதிகாரம் அல்லது பலரின் சுயேச்சாதி காரத் தால் உங்கள் மேல் சுமத்தப்பட்ட அநியாயச் சட்டங்களுக் கெல்லாம் அதுவே உங்கள் காவலாகும். இச்

சட்டத்தை அநியாயம் மனிதர்களென உங்களைச் சொல்லிக் கொள்ளவோ, உரிமைகளை அறிந்தவர்க ளெனவோ நீங்கள் பாவனை காட்ட முடியாது. எல்லா உரிமைகளுக்கும் ஆதாரம் ஒரே சட்டமாகும். அதை நீங்கள் நாடாதவரை நீங்கள் கொடுமை புள்ளவர்களாகவோ, அடிமைகளாகவோ இருக்கலாம். அதைத் தவிர வேறு இல்லை; வன்மையுட னிருந்தால் கொடுமையுட னாயினர்; வன்மையற்றிருந்தால் அடிமைகளுவீர்கள். மிருகம், செடி, தாதுப் பொருள்களிலிருந்து மனிதரின் இயல்பு எப்படி விசேஷமாகின்ற தென்னும் சட்டத்தை, மனிதர்களா மிருந்தால் நீங்கள் சுட்டாயம் அதை அநியவேண்டும். உங்களுடைய செயல்களையும் அவ்விதப்போடு இயைந்து இலங்கும்படி செய்யவேண்டும்.

உண்மையை உணர்.

(4) கடமை என்னும் மொழியை மொழிந்தவர்களிடம் மனித சமூகம், எல்லா சமயங்களிலும் இவ் வினாவையே வினவியுற்று; இன்னம் விடைகள் வேற்றுமையாகவே யளிக்கப்படுகின்றது.

(5) சிலர் ஒரு ஸ்மிருதியையோ ஒரு புத்தகத்தையோ காட்டி, பூவுலகிலுள்ள எல்லா ஒழுக்கமும் இதில் அடங்கியுள்ளன விடையளித்துள்ளார்கள். ஒவ்வொருவனும் மனதுடன் வினாவினால் நன்மை புன்மை எது என்பதை நன்றாய் அறிந்து கொள்வான் என வேறு சிலர் சொல்லியுள்ளார்கள். மற்றவர்கள் மனிதரின் சுயசித்தனையே மறுத்து சர்வஜன சம்மதத்தை நாடி சமஸ்த ஜனங்களும் கூடி ஒருமையாய் நம்புவதையே சத்தியமென சொல்லவேண்டு மென்கிறார்கள்.

(6) எல்லாம் பிழையே. மனித சமூகத்தின் சரிதையானது குற்றமனுபகாத உண்மையால் இவ்விடைகளிலுள்ள சூன்யத்தைகிருபணஞ் செய்துள்ளது. புவிமீதுள்ள எல்லா ஒழுக்கங்களும் ஒரே புஸ்தகத்தில் பதிந்துள்ள தென்றும், அல்லது ஒரு மனிதன் மொழியிலேயே மறைந்துள்ள தென்றும் சொல்பவர்கள், பல தூற்றாண்டுகள் ஜனங்கள்நம்பி, வேறு பெருமையடைந்த ஸால்மோழியை காடிபிறகு அர்ப்பணஞ் செய்பாத புத்தகமே புவியில் இல்லை என்பதை, மறந்து விடுகிறார்கள். இதற்கு வேற்றுமையாக ஜன சமூகத்தில் இனி நடைபெறுமென்பதற்கு போதுமான காரண மில்லை.

(7) சத்தியத்தையும் நன்மை புன்மைகளை, சோதனை செய்ய சித்த மொன்றே என ஸ்தாபிப்பவர்கள், மதம் எவ்வளவு புனிதமாயிருந்தபோதிலும், புரட்டர்கள் என புகலப்படுவோரன்னியிலும், சித்தத்தின் பெயரால் பலியளிக்கத் தயாராகி சித்தத்தை சாதகமாகக் கொள்ள இணங்காதவர்க ளன்னியிலும் ஒரு மதமும் நிலையாக வில்லை என்பதை, ஞாபகத்தில் வைக்கவேண்டும். புதிய மார்க்கமும் பலவகையாகப் பிரிந்து ஆயிரம் வகையான வேற்றுமையை அடைந்துள்ளது. எல்லாம், ஒவ்வொருவரது மனச்சாட்சி என்னும் சித்தத்தின் உரிமைகளிலேயே ஸ்தாபனஞ் செய்யப்பட்டதாகும். அவர்கள் பரஸ்பரம் போர்புரிய பிரீதிபுடையவர்களாயினர், இப்பொழுது ஐரோப்பாவை வேதனைக் குள்ளாக்கி சமூக, ராஜ்யப் பிளவுகளின் ஊற்றுக்கினரான, நியமமற்ற இரத்தநம்பிக்கையையே இப்புதிய மார்க்கம் நிலையாக ஸ்தாபித்துள்ளது. ஒருவன் மன சாட்சியை நிராகரித்து, சர்வஜன சம்மதத்

திற்கு முறைபாடு செய்பவர்கள், மனிதசமூகத்தின் மேன்மையான விருத்திக்கு உதவியாயிருந்த பெரிய நினைவுக ளெல்லாம் முதலில் சர்வஜன சம்மதத்திற்கு விரோதமாயிருந்ததென்றும், ஜன சமூகத்தால் இகழ்ந்து தண்டித்து சித்திரவதைக்குள்ளான ஒரு சிலராலேயே உபந்யாசஞ் செய்யப்பட்ட தென்பதையும் ஞாபகத்தில் வைக்க வேண்டும்.

சர்வஜன சம்மதம்

(8) ஈசுவரன், சத்தியத்தின் நியமம் நிறைந்த அறிவை தனித் தனி சட்டங்களால் அடைவது அருமையாகும். ஆயினும் ஒருவனின் மனச்சாட்சி புனிதமாகும்; சர்வஜன சம்மதமும் புனிதமானதே; இதில் எதையாவது ஒன்றை விடுபவன் சத்தியத்தை அறிவதற்கான ஒரு சிறந்த மார்க்கத்தைச் சேதித்து விடுகிறான். இதுவரை, சத்தியத்தை இதில் ஏதாவது ஒன்றிலேயே அடைந்து விடலாமென விரும்புவது சாதாரண பிழையாகும். ஆனால் இந்தப் பிழையினால் வரும் பயனோ விபத்துடன் விளங்கி, நிச்சியமான அதோகதியை யளிக்கும். ஒருவன் மனச் சாட்சியே சத்தியத்தைக்காணும் மார்க்கம் என்றால், தடுமாறிப் போவதைவிட வேறு நிலையாகாது. மனித சத்திரத்தைச் சிதறடிக்காமலும் கொடுமையிலே தலை சீழாக மூழ்கச் செய்யாமலும், மனோபீஷ்டமில்லாத சன சமூகத்தினிடம் குறித்த காலத்தில் சர்வ ஜன சம்மதத்தை அறிந்துகொள்ளமுடியாது.

(9) வேறு எதிலோ இருப்பதென நாம் எண்ணுதலைக் காட்டிலும், இம் மூல ஆதாரங்களிலேயே எல்லா

சமூக கோபுரங்களும் நிலைத்துள்ளன என்பதற்கு உதாரணங்களையும் அளிப்போம். அப் பிழையிலேயே பதிந்து ஒவ்வொருவரது உரிமைகளைப் பாதுகாப்ப தென்பதற்காகவே சமூகத்தின் சிறந்த சந்தேகங்களை மறந்து, ராஜ்ய சங்கங்களை சிலர் ஸ்தாபனஞ் செய்தார்கள். வேறு சிலர், தனிப்பட்ட ஒவ்வொருவரின் சுதந்திரத்தையும் செயலையும் அழித்து, சமூக உரிமைகளிலேயே இராஜ்ய சங்கங்களை ஸ்தாபனஞ் செய்தார்கள். புரட்சிக்குப் பிறகு பிரஞ்சு நாடானது, இங்கிலாந்தின் திருஷ்டார்த்தத்தால் முதற்சொன்ன திட்டம் எப்படி வேற்றுமையையும் பலர் கொடுமைகளையும் மனிப்ப தென்பதை நமக்குப் புலனாக்கி விட்டது. பொதுஜன வகுப்பாட்சியானது நிலைக்குமே யானால், இரண்டாவது சொல்லிய திட்டமானது கிருத்தியையும் வளர்ச்சியையும் குறைத்து எப்படி சமூகத்தை சடப்பொருளான நிலைபோல் சிதைக்கு மென்பதை நமக்குப் புலனாக்கும்.

(10) இப்படி சிலர் ஒருவரது உரிமை என்று சொல்லப்படுவதை சிந்தனை செய்து எல்லா சுதந்திரத்திலும் போட்டி போடுவது என்னும் கற்பனையால், நிகழும் பொருளாதார நிலைமையை ஒற்றுமையாக்குவதென்னும் வேற்றுமையையே செய்தார்கள். மற்றவர்கள், சமூக ஒற்றுமையையே எண்ணி சர்க்காரிடம் எல்லா வன்மை பெருமை விளையும் குட்சயமங்களையும் அளித்து விடுவார்கள். இதில் முதற்சொன்ன கற்பனை, தாறுமாறு என்னும் நிலையை யளித்தது. இரண்டாவது சொன்னதோ, சமூகத்தை உயிரில்லாத கட்டை போலாக்கி, கொடுமையின் எல்லாக் கொடுமைகளையும் அளித்தது.

(11) உங்கள் உடன் சகோதரரான ஜனங்களின் சாதாரண அபிப்பிராயம், உங்களுடைய மனச்சாட்சி இவ்விரண்டையும் சிறகுகள் போல் எண்ணி, அதனால் அவரை அணுகுவதற்காகவே நசுவரன் அளித்துள்ளார். ஒரு சிறகைத் துண்டிக்கவே வேண்டுமென நீ ஏன் வற்புறுத்துகிறாய்? நீ ஏன் தன்னார் தனிமையாய் பிரியவேண்டும் அல்லது உலகத்தில் ஏன் அமிழ்ந்துவிடவேண்டும்? மனச்சாட்சியின் வாக்கை நீ ஏன் திக்கு முக்காடச் செய்ய வேண்டும்? அல்லது சர்வ ஜன வாக்கையும் நீ ஏன் சிதறடிக்கவேண்டும்? இரண்டும் புனிதமானவைகளே. நசன் இரண்டிலும் பேசுகிறார். அவைகள் இரண்டும் சேருங்கால், ஜன சமூக வாக்கு உன்னுடைய சித்தத்தினால் உறுதியாகும் பட்சத்தில் அங்கேயே அதுவே, நசனின் வாக்கென அறியவும் அங்கு நீ சுத்தியத்தை யாதொரு சந்தேக மன்னியில் பற்றுவாய். ஒன்று மற்றொன்றை மெய்ப்பிப்பதற்கே யாகும்.

மனச்சாட்சி

(12) உங்களுடைய கடமை வெறும் கிபட்சமாகவுப், நிலை செய்யாதிருப்பதும், உங்கள் சகோதரர்களுக்கு ஹிம்சை செய்யாதிருப்பதும் யானால், சற்று பெருமை யடைந்துள்ள இந் நிலையில் உங்கள் மனச்சாட்சியின் ஒலியே பாமரர்களுக்கு வழிகாட்டப் போதுமானது. நன்மைக்கே நீங்கள் பிறந்திருக்கிறீர்கள், சட்டத்திற்கு நேர் விரோதமாய் செல்லும் ஒவ்வொரு காலத்திலும், ஜனங்கள் குற்றமென்று கூறும் செயல்களைச் செய்யும் ஒவ்வொரு காலத்திலும், உன் னகத்திலிருக்கும் ஒன்று உன்னைக் குற்ற

றஞ் சொல்லும்; உன்னை அதட்டும், அந்த ஒலியை மற்ற வர்கள் காணாமல் மறைப்பதற்குள்ள வன்மையை நீ அடைந்திருந்த போதிலும், உன்னிடமிருந்தே மறைப்பதற்கு உன்னால் முடியாது. சுபட்சம் எனப்படும் ஆக்கும் வேலைகளே உன் முதன்மையான கடமைகள். செய்யாம லிருப்பது மட்டும் போதாது; நீ செய்தே ஆகவேண்டும். சட்டத்திற்கு விரோதமாய் செய்யவில்லை என்னும் திருப்தியே போதாது; சட்ட ரீதியானவைகளை யெல்லாம் நீ செய்யவேண்டும். தீமை செய்யாதிருத்தலே போதாது; உன் சகோதரர்களுக்கு நன்மையைச் செய்யவேண்டும். இதுவரை ஒழுக்கமென்பது பலருக்கு ஆக்கும் வேலை என் திராமல் அழிக்கும் வடிவமாகவே இருந்தது. நீ திருடாதே, ஹிம்ஸை செய்யாதே என்றே ஸ்மிருதி செய்தவர்கள் சொன்னார்கள். சிருட்டியில் சசனுடைய எண்ணத்தை பூர்த்தி செய்வதற்கும், சகோதரர்களுக்கு நன்மையைச் செய்வதற்காகவும், மனிதர்கள் என்பதற்கு அறிகுறியான ஆக்கும் வேலைகளை ஒருவருமே அவர்களுக்குக் கற்பிக்க வில்லை.

(13) இதுதான் ஒழுக்கத்தின் முதன்மையான நோக்கமாகும். மனச் சாட்சியைச் சிந்தனை செய்வதாலேயே அதை அடைய முடியாது.

(14) ஒருவனது மனச்சாட்சி, அவன் கல்வி, சுபாவம், வழக்கம், உணர்ச்சிக்குத் தக்கவண்ணம் அமைகிறது. கானகத்திலே வசிக்கும் காட்டு மிராண்டியின் மனச் சாட்சி, பத்தொன்பதாவது நூற்றாண்டின் நாகரிக மடைந்த ஐரோப்பியனின் மனச்சாட்சிக்கு வேற்றுமையாகவே வேறு பாகையில் தொனிக்கிறது. சுதந்

திர மடைந்த மனிதனின் மனச் சாட்சியானது அவன் கடமைகளைக் காண்பிக்கும்; ஆனால் அடிமைக்கு அவன் மனச் சாட்சியோ அதைக் கனகிலும் காண்பியாது, அறிவிலியான புரோகிதனை உபாத்தியாயராயடைந்து, அவன் ஒருவனிடமிருந்து எல்லா ஒழுக்கங்களையும் கற்றுப் படித்தவனுயிருந்தால், சிதிரிய வழிபாடு என்னும் ஒரு துறைப் படித்துள்ள சாதாரண தொழிலாளியை நீங்கள் கேட்பீர்களேயானால், குடும்பத்தைக் காப்பாற்றுவதற்காக எந்தக் கூலிக்கும் நான் முழுமையும் ஊக்மாய் உழைப்பதும், எந்த சட்டமாய் இருந்தபோதிலும் கண்மூடியாய்க் கீழ்ப்படிந்து, மற்றவர்களுக்குத் தீமை புரியாமலிருப்பதுமே அவன் கடமைகள் என்பான். உன்னுடைய வேலையின் மதிப்பிற்குக் குறைவான கூலியைப் பெற நீ சம்மதிப்பது, உன் சகோதரர்களுக்குத் தீமை செய்வதாகும் அநியாயச் சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிவது உன்னுடைய ஆன்மாவிற்கும், எஸ்வரனுக்குமானாக பாபஞ் செய்வதாகும் என்று சொல்லி, தேசத்திற்கும், சமூகத்திற்கும் கடமைகளைச் செய்ய எப்படிக் கடமைப்பட்டிருக்கிறான் என அவனிடம் நீங்கள் சொல்வீர்களானால், புருஷங்களை பயமுடன் உயர்த்தி, ஒன்று மறியாதவன் விடைகூறவதுபோல் பதில் அளிப்பான். சற்று மேன்மையான நிலையில் பழகி, படித்தவர்களின் சகவாசத்தால் சில உண்மைகளை யறிந்துள்ள நமது தொழிலாளிகளை நீங்கள் வினவுவீர்களே யானால் தேசம் அடிமையாய்விட்டது, கேவலம் பொருளாசையிலும் ஒழுக்க சனத்திலும் வாழும் படியான அநியாய நிலை ஏற்பட்டுவிட்டது என அவன் மறுமொழி கூறி, அவன் சத்திக்கேற்றவாறு இந்த அநீ

நியை மறுப்பதே அவன் கடமை என உணர்வதாக சமாநானஞ் சொல்வான்.

ஒரே காலம், ஒரே தேசத்திலுள்ள இரு மக்களுள்ளும் ஏன் வேற்றுமையான தூண்டுதல் திகழ வேண்டும்? மனிதர்களின் விருத்திக்கும் மேன்மைக்கும் சாதகமாயிருப்பது இந்த சித்தார்த்தமே என ஒரு மதத்தைச் சொல்லும் பந்து மனிதர்களில் இந்த சித்தார்த்தத்தைச் செயலில் காண்பிக்குங் கால், பந்து விதமான கொள்கைகளை ஏன் அடைகிறார்கள்? எல்லாவிதமான நிலைகளிலும் மனச்சாட்சியின் வாக்கு ஒன்றே போதாதென்பது இதனால் தெரிகின்றது. சட்டத்தை அறிந்துகொள்ள வேறு வழியின்றியில் அது ஒன்றே அவ்வளவு பயினை விளைவிக்காது. சட்டங்கள் இருப்பதெனவே மனச்சாட்சி நமக்குக் கற்பிக்கலாம்; ஆனால் கடமைகளால் குணமாகும் இயல்பை அது கற்பிக்க முடியாது. மமதை அதிகமிருந்த காலத்திலும் இக்காரணத்தாலேயே தேகத் தியாகம் செய்யாதவர்கள் இல்லாமலில்லை. இப்பொழுது ஒவ்வொருவரிடத்திலும் பகிரங்கமாய் விளங்கும் பிழைகளுக்கு கடமைகள் என மனதில் கனவு கண்டு, எவ்வளவு பேர்கள் நங்கள் தேகத்தைத் துறிந்துளார்கள்.

அறிவுடைய ஜீவன்

(15) உங்களைச் சூழ்ந்த இருளைக்கடப்பதற்கான ஒளி வீசும் தீபஸ்தம்பம் உங்கள் மனச் சாட்சிக்கு அவசியமாகும். அதுவே உங்களை நேர்மையாக்கி உறுதிபுடன் இருக்கச் செய்யும். அத்தகைய தீபகற்பமான கியமமே, அறிவும், சனங்களுமாகும்.

நீங்களே சற்று, அவருடைய சட்டங்களை அறிந்து கொள்வதற்கு ஈசன் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அறிவைக் கொடுத்துள்ளார். பல நூற்றாண்டுகளின் பிழைகளால் வேருன்றியுள்ள இந்த தரித்திர நிலையும் உங்கள் அதிகாரிகளின் பிடிவாதமும் கல்லியைக் கற்பதற்கு பெரும் தடையாயிருக்கின்றன. ஆதலால் இந்தத் தடைகளைப்பெல்லாம் வல்லமையால் தொலைக்கவேண்டுமென்று அவசியமாகும். இந்தத் தடைகளை யெல்லாம் தொலைத்தபோதிலும் அறிவொன்றே ஈசனின் சட்டத்தை உங்களுக்குக் கற்பித்து விடாது. அதற்குச் சாதகமாய் மானிட சமூகத்தின் மதியின் உதவியே வேண்டும். உங்களுடைய வாழ்க்கையோ அற்பம், ஒவ்வொருவரது அறிவோ சொற்பமாகும். திறமன்னியிலுள்ள அதற்கு ஆதாரம் வேண்டும். ஈசன், உங்கள் உதவிக்காக உங்களுடன் தொடர்பாயுள்ள ஒரு சேவையளித்துள்ளார். நாலாயிர வருஷங்களுக் கதிகமாய், எல்லா ஜனங்களின் அறிவையும் ஒருமைப்படுத்தி, தனித்தனி மனிதர்கள் பிழைகள் குற்றங்கள் செய்த போதிலும், அறிவு அமுதத்திலேயே பாய்ந்துள்ளதாகும். அச்சேவன் அதன் ஒவ்வொரு அங்கத்திலும் யுகத்திலும் ஈசனுனவன் என தன் சட்டத்தின் ஒரு மொழியை எழுதியுள்ளார்.

இந்த சேவையே ஜனசமூகம் அல்லது ஜனநாயகம் என்பது.

கடந்த நூற்றாண்டில் ஒரு அறிஞர் உரைத்ததுபோல், ஜன சமூகமானது எப்பொழுதும் கற்ற வண்ணமாகவே யுளது. மனிதர்கள் மறையலாம்; அவர்கள் பிரகாசஞ் செய்த உண்மையும், அவர்கள் செய்த நன்மைகள் யாவும்.

அவர்களுடன் மறையாது. ஜன சமூகம் அதை பெரும் பொக்கிஷம் போல் சேர்த்துள்ளது. அவர்கள் இறந்த நோக்கத்தை அறிபவர்கள் அதன் ஆதாயத்தைப் பெறுவார்கள். இது வரை சென்ற மனிதகோடிகளால் விடப்பட்ட எண்ணம், நம்பிக்கையின் நடுவில் நாம் பிறந்துளோம். வரப்போகும் சமூகத்திற்கு அவசியமான ஒரு மூலப் பொருளை, நம்மை யறிபாமலே நாம் கொண்டு வந்துளோம். பாதையில் செல்லும் ஒவ்வொருவரும் ஒரு கல்லிச்சேர்த்து பெருங் கோபுரங்கள், எகிப்து தேயத்தில் காணப்படுவது போல் ஜன சமூகத்தின் கல்லியும் பெருமையும் அடைகின்றது. பாதையில் செல்லுபவர்களாக நாமும் இருந்து நமது கைக்கரியத்தை செய்யவேண்டும். நம்மில் ஒவ்வொருவ ரிடத்திலும் மின்னல் போலவே அது மின்னுகின்றது. ஆனால் அவ்வறிவு மெதுவாகவும், நிரந்தரமாயும் மேன்மையாக தொடர்ச்சியுடன் ஜன சமூகத்திலேயே தென்படுகின்றது. ஜன சமூகம் என்னும் மனிதத் தன்மையிலேயே ஈசுவரனின் ஜீவ மொழிகள் உள். ஈசுவரனின் உணர்வு அதை பயன்படும்படி செய்கின்றது. ஒவ்வொரு யுகத்திலும் அதை அதிகப் புனிதமாகச் செய்து, அதிக முயற்சியுடனாகி பயன்களை விளைவிக்கும். இது தனி நபர் மூலமாகவோ, அன்றி ஒரு கூட்டத்தின் மூலமாகவோ பிரதிபலிக்கும். முயற்சியிலிருந்து முயற்சி, நம்பிக்கையிலிருந்து நம்பிக்கையாக ஜன சமூகமான மனிதத் தன்மையானது, அதனுடைய ஜீவன் சுயருபத்தைப் படிப்படியாக தெளிவுப்படுத்திக் கொள்ளும். அது அந்த மார்க்கத்தினாலேயே அதன் சந்தேகத்தையும், ஈசனையும், அவன் சட்டத்தையும் அறிந்து கொள்ளும்.

ஈசன் தானாகவே ஜன சமூகத்தில் தொடர்பாகத் தோன்றுகிறார்; ஈசனின் சட்டமோ ஒன்று; ஏனெனில் ஈசனே ஒன்று, நாம் அதைப் படிப்படியாகவும், அணு அணுவாகவுமே அறிந்து கொள்ளுகிறோம். யுகங்கள் தோறும் தோன்றும் தென்மிய அனுபவத்தையும், பல ஜனங்களின் நெருங்கிய, விரிந்த சேர்க்கை சிறப்பினாலுண்டாகும் பெருமையையுமே நாம் படிப்படி அணு அணுவான அனுபவமென்பது. ஒருவன், அல்லது ஒரு கூட்டம், ஒரு துற்றாண்டில் இந்த உண்மையின் பரிபூரணத்தை கண்டு பிடித்ததாக கூற முடியாது. எல்லா மனித சமூகமும் ஒன்றாக சேர்ந்து, எல்லா வன்மையும் மனிதர்களின் எல்லா அறிவும் ஒருமிக்க விருத்தியாகி தேர்ச்சியடைந்து, ஜன சமூகம் திறமையுடன் ஆனால், அப்பொழுதே ஜனசமூகச் சட்டத்தையும், ஒழுக்கத்தின் ஒழுங்கான மார்க்கத்தையும் ஒருமையுடனறியலாம். ஆனால் அதுவரை கல்லியில் அதிகத் திறமையை தேர்ச்சியில் நாம் கோரும் சட்டத்தின் ஒரு பகுதியை நமக்கு அறிவிக்கின்றது. அதன் சரிதையில் ஈசுவரனின் நோக்கத்தை நாம் காண்கிறோம்; அதன் அவசியங்களில் நமது கடமைகளை அறிந்து கொள்கிறோம். அவசியங்களில் என நான் சொன்னது எதற்கென்றால், காலங்களுக்கேற்றவாறு கடமைகள் மாறும். ஈசுவரனுக்கும், காலங்களுக்கும் பிரயத்தனம் செய்துள்ள கல்லிக்கும், விருத்திக்கும், ஜன சமூகத்தை எழுப்பி ஒற்றுமையாக்குவதே நமது முதற் கடமையாகும்.

ஒழுக்கத்தின் முன்னேற்றம்

ஆதலால் ஈசுவரனின் சட்டத்தை அறிந்து கொள்ள உங்கள் மனச் சாட்சியை மாத்திரம் நீங்கள் கேட்கவேண்டுமென்னியில், ஜன சமூகத்தின் சித்தத்தையும், சாட்சியையும் நீங்கள் வினவவேண்டும். ஜன சமூகத்தின் கல்வியும், உங்கள் கல்வியும் எப்படியோ அப்படியே, ஒழுக்கமென்பது, மேன்மேலும் விருத்தியாவதேயாகும்; தர்மம் அறிந்தவர்களின் ஒழுக்கம் தர்மமற்றவர்களின் ஒழுக்கம்போலாகுது; இந்த நூற்றாண்டின் ஒழுக்கமானது கடந்த நூற்றாண்டின் ஒழுக்கம்போலாகாது, இன்று உங்கள் அதிகாரிகள், மற்ற வகுப்பினர்களிடமிருந்து எங்களைப் பிரித்து, எல்லாச் சங்கங்களையும் தடை செய்து, அச்சக் கூடங்களுக்கு அதிகமாய் இடைபூறுகளுடன் தடைசெய்து மனித சமூகத்திற்கு அவசியமானவைகளுடன் கூடிய உங்கள் கடமைகளை உங்களிடமிருந்து மறைக்க முயலுகின்றார்கள். ஆனால் கூடிய சீக்கிரம் தேசமானது, கடந்த ஜன சமூகத்தின் சரிதையான கல்வியை, இலவசமாகக் கற்பிக்கும். நிகழும் அவசியமானவைகளையும் கற்பிக்கும். நீங்கள் விரும்பினால் அக் கல்வியின் பகுதியாவது மறு ஜன சமூகத்தைப் புனிதமாக்க உங்களால் முடியும். ஒவ்வொரு தேசத்திலும், தினந்தோறும் நடைபெறும், தூரக்கிரகமும், பக்குவமற்ற செயல்களும், மனித சமூகத்தின் மெய்யான அவசியங்களை விளக்குகின்றன. ஏனெனில், அனுவம் அசையாத மௌனமே ஒரு முடிவான சட்டமாகாது. அடிமை நாட்டிலுள்ள என் சகோதரர்களே! அவைகளை அறிவதிலிருந்து உங்களைத் தடுப்பது எவர்? அன்னிய நாட்டில் யாத்திரை செய்யும் பலரை அடைந்துள்ளவும்,

இலட்சக் கணக்கான ஜனங்களுடனான நமது இத்தாலிய நாட்டினரிடமிருந்து ஐரோப்பிய சரிதையை அறியும் வன்மையை யழிக்கும் சக்தியுள்ள சம்சயமுடனான கொடுமையுள்ளவன் எவன்? பகிரங்கசபைகள் கூடாது என தடுக்கப்பட்டால், இரகசியமான சங்கங்களை தடுக்க எவனால் முடியும்? ஆனால் அது வெளிச்சின்னங்களை யொழித்து கலக்கமான சபைகளன்னியில் சகோதரச் சங்கிலி யொன்றாலேயே இணைக்கப்பட்டு, நாட்டின் எல்லையிலுள்ள எல்லா நிலைகளிலும் நேர்மையாக வேண்டும். உங்கள் கடல் நிலத்தின் எல்லைகளில், உங்களுக்குத் துணைபுரியேன் என்று வந்ததற்காக, உங்கள் அதிகாரிகளால் தேசத்தினின்று தூத்தப்பட்ட உமது உண்மையான நண்பர்கள், தேசபக்தர்களை ஒவ்வொரு நிலையிலும் நீங்கள் காண்பீர்கள். சக்தியத்தின் தூதர்கள் போல் அவர்கள் உங்களுக்காக, ஜனசமூகத்தின் புராதன அனுபவம், நிகழ்ச்சியின் விரும்பம், முதலியவற்றை, அவர்களுடைய கல்வி, அக்ஞாதவாசத்தால், உங்கள் மேலுள்ள அன்பின் மிகுதியால், உங்களுக்கு உரைப்பார்கள். நீங்கள் இஷ்டம் வைத்து விரும்பினால், உமது சகோதரர்கள் அக்ஞாதவாசத்தில் உங்களுக்காக அச்சடிக்கும் நூல்களை, அதை பெறச் செய்யாமல் தடுப்பவன் எவன்? உங்கள் அதிகாரிகளால் அனுப்பப்படும் சித்திரவதை செயலோர்கள், மறுதினம் வந்து உங்கள் குடும்பத்தை குற்றவாளிகளாக்காமலிருக்க அதைப் படித்து உடனே நெருப்பிலிடவும், நமது நோக்கங்களை விருத்திசெய்யவும், பொதுப்படையான சரிதையை எழுதி பிரசுரஞ் செய்யவும், உங்கள் தேசத்தின் சரிதையை எழுதவும், உங்களது காரணிகளைக் கொடுத்து எங்களுக்கு உதவவும், அவை

களை எங்கும் பரவச் செய்வதற்கான போக்குவரவு சாதனங்களைப் பெருக்கி எங்களுக்கு உதவவும், உங்களுடைய கடமைகளை கற்பனையன்னியில் ஒரு நாளும் அடையமாட்டார்கள் என்பதை நிச்சயமாக அறியவும்; சமூகமானது நீங்கள் கற்பதற்கு அனுமதிக்க வில்லையானால், ஒவ்வொரு குற்றத்தின் பொறுப்பு உங்களுடையதாகாது. ஆனால் சமூகத்தி னுடையதாகும். உங்களுக்கு சந்தர்ப்பமளித்து நீங்கள் கற்கவில்லையேயானால் அப்பொழுதிலிருந்தே உங்கள் பொறுப்பு ஆரம்பமாகும். உங்களை அறியாமையில் அமிழ்த்தும் சமூகத்தை அடியோடு மாற்றுவதற்கு சந்தர்ப்பம் தோன்றினால், அப்பொழுது உடனே அதை பயன்படுத்தித் கொள்ள முயலாமலிருக்கும் தினத்திலிருந்து உங்கள் பொறுப்பு ஆரம்பமாகும். நீங்கள் அறியவில்லை என்பதினாலேயே குற்றமற்றவராக மாட்டீர். நீங்கள் அறியாமையிலிருக்கவே நீங்கள் ஆத்மதானஞ் செய்வதால் நீங்களே குற்றமுள்ளவராவீர்கள். புலன்களுடன் அதை விருத்தி செய்யவும், கடமைகளையும் அவர் அளித்துள்ளார் என அடிக்கடி மனம் தூண்டவும், நீங்கள் சிந்தனை செய்யும் புலனை ஆன்மாவில் உறங்கும்படி செய்கிறீர்கள். உங்களுக்குச் சத்தியத்தில் அன்பை, அதைப்பற்றும் வன்மையன்னியில் ஈசன் அளித்திருக்கமாட்டார் என நீங்கள் அறிந்திருந்தும், நிராசையாகி அதைத்தேடும் முயற்சியை விட்டுவிட்டு, சற்று வெற்றியடைந்துள்ளவன் வன்மையின் விளக்கத்தையும், அவ்வன்மைக்கு தன்னையே விற்பனை செய்துள்ள புரோகிதனின் மொழிகளையுமே சத்தியமெனக் கருதுகிறீர்கள்.

(20) பரம பிதாவான பரமன், ஜனசமூகத்தின் ஆசாஸியன். அவனுடைய சட்டத்தை காலத்திலும், நிலையிலும்

ஜனங்களுக்கு பிரகாசஞ் செய்கிறான். ஒரு நூற்றாண்டின் குறிப்பிட்ட ஜன சமூகத்தினிடமாவது, அல்லது குறிப்பிட்ட கருத்துக்களை உடையவர்களிடமாவது, அது முழுமையுமிருப்பதாக எண்ணாமல், எல்லா நூற்றாண்டுகளிலும், சென்ற, நிகழும் பெரும்பான்மை ஜனங்களான, அந்த சகோதரர்களான சபையிலே ஜனசமூகத்தின் குட்சமத்தை வினவவும், உனது மனச்சாட்சியின் ஒலியானது ஜன சமூகச் சித்தத்துடன் இணைந்தால் அதுவே சத்தியமென்பதை நிச்சயமாய் அறிந்து கொள்ளவும்; அப்பொழுதே ஈசுவரனின் சட்டத்தில் ஒருவரியை அறிந்துள்ளதாக நிச்சயமாக எண்ணவும்.

நாங்கள் ஜனசமூகத்தையே கம்புகிறோம். புவியிலேயே பரமன் சட்டத்தை விளக்குபவன் அவன் ஒருவனே யாவன். நமது மனச்சாட்சியுடன் சர்வஜன வாக்கு இணைந்தால் எதை நாம் அறியலாமோ அடியில் கண்ட அதையே நாம் சொல்லப் போகிறோம்.

அத்தியாயம் 13.

சன சமூகமும் நமது கடமையும்—தேசபக்தி—உபாசனைகள்—சமூக ஐக்கியம்—அநீதியர் வியாபாரம்—பிறந்தகன வாழ்நிகள்.

ஜனசமூகத்திற்குச் செய்யும் உங்களுடைய முதற் கடமைகளை காலத்தின் பரிமாணத்தினாலேயே நாம் காண முடியாது. எது முதன்மையானதோ அதுவே உங்களின் முதற்கடமைகளாகும். இதை நீங்கள் அறியவில்லை

யானால் மற்றவைகளை யெல்லாம் குறைவாகவே நீங்கள் நிறைவேற்றமுடியும். நகரவாசிகள், புத்திரர்கள், புருஷர்கள், தந்தைகள் என பலவகைக் கடமைகள் உங்களுக்குண்டு. புனிதமாய் மீறக்கூடாத இக் கடமைகளைப்பற்றி நான் இப்பொழுது பேசுகிறேன். மனிதர்களாகப் பிறந்ததினாலேயே உங்கள்பேரில் சுமத்தப்பட்ட இக்கடமையானது ஏன்புனிதமாகவும், மீறக் கூடாததுமான, சந்தேகமாயிருக்கவேண்டும்? சசுவரணுடைய சட்டத்தைச் சிறப்பாக்கி, உபாசனை செய்யவேண்டுமென்பதை மனிதர்களுக்குக் கற்பிப்பதற்காகவே நீங்கள் தந்தைகளாவது. நீங்கள் நகரவாசிகள், உங்களுக்கு ஒரு நாடு உண்டு. இவைகளெல்லாம் எதற்காக? குறிப்பிட்ட உங்களுடைய சிறிய நாட்டிலுள்ளவும், மொழி, சபாவம், வழக்கம் முதலியவற்றுல் இணைந்து உங்களது ஜனங்களுக்கு அவர்கள் எப்படி இருந்தாலும், எதிர்காலத்தில் எப்படிப்பாவது ஆனபோதிலும், அவர்களின் எல்லாருடைய நன்மைக்கும் பாடுபடுவதற்கேயாகும். இதைத் தன்னர் தனிமையாகவே ஒருவன் செய்யமுடியாது. ஆயிரக்கணக்கான தன் சகோதரக் கூட்டங்களின் நடுவே தனிமையாயுள்ளவன் பலம் குன்றி மறைந்துவிடுவான். உமதுகுடும்பம் தேசத்திற்கே எல்லாத் தொண்டையும் செய்வது கடமை என குறுகிய கருத்துடன் கூறுபவர்கள் சற்று ஏற்றத் தாழ்வான தன்னல அகங்காரத்தையே உரைப்பவர்கள். இதனால் அயலார்களுக்குத் தீமையாகும். அதுவே உங்களுக்கும் முடிவில் தீமைபை பளிக்கும். தேசமும் குடும்பமென்பது பெரிய சக்கரத்தில் பதிந்துள்ள இரு சக்கரங்கள் போலாகும். ஏனியின் இருபடிகள் போலாகும். ஏதாவது ஒரு

படி யன்னியில் நாம் மேலேறுவது கஷ்டமே. ஆனால் ஏணிப்படியிலேயே நீங்கள் நிலைக்கப்படாது எனவும் தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

நீங்கள் மனிதர்கள், பகுத்தறிவும் பரஸ்பர சேர்க்கையினாலேயே பலத்தை அடையும் சமூகப் பிராணிகள். அதன் விருத்திக்கு எல்லையை விளக்கஞ் செய்பவர் ஒரு வருமில்லை. சமூகத்திற்கு அளிக்கப்பட்ட, நாம் தற்காலத்தில் அறியும் சீவனின் சட்டம் இதுவேயாகும். இந்த இயல்பே மனித இயல்பில் கண் கூடாவது; நம்மைச்சுற்றியுள்ள சீவன்களிடமிருந்து இக்குணங்களே நம்மை பெருமையாக்குவது. இந்த பொறுப்பான வித்தை மாமாக்குவதற்கு உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அளிக்கப்பட்டுள்ள. உங்கள் இயல்பின் முதற் புலன்களான இவைகளை ஒழுங்காய் விருத்திசெய்து உங்கள் சீவ வாழ்க்கை முழுமையும் பயன் செய்ய முயல்வேண்டும். இப்புலன்களில் அல்லது அறிவில் ஒன்றை நீங்கள் அழுத்தினபோதிலும் அல்லது எல்லா அறிவையும் பகுதியாகவோ, பூர்ணமாகவோ நீங்கள் அமிழ்த்தினால் நீங்கள் மனிதர்கள் நிலையினின்று விழுந்து நாழ்ந்த மிருகங்களின் அந்தஸ்தை அடைகிறீர்கள். அதனால் சசுவரனின் சட்டமான உங்களது வாழ்க்கையின் இயல்புக்கு விரோதமாகிறீர்கள்.

உங்களிலோ அல்லது மற்றவர்களிலோ விளங்கி மனித இயல்பை இலங்கச்செய்யும் அறிவை நீங்கள் அமிழ்த்தியோ அல்லது அமிழ்த்தப்படுவீர்களானால் மிருகங்களின் நிலையில் விழுந்து சசுவர சட்டத்திற்கு விரோதமாகிறீர்கள். சசுவரன் தன்னுடைய சட்டத்தை ஒவ்வொருவரிடமும் தனிமையாக நிறைவேற்றுவதையே

விரும்பி இருந்தால் உங்களைத் தனிமையாகவே கிருஷ்ட்டி செய்திருப்பார். ஆனால் பூமி முழுவதும், தன் சாயையிலுண்டான எல்லா சிவன்களிடத்திலும் அது நிறைவேற வேண்டும். நித்திய புனிதத்தின் நினைவும், அன்பும் இவ்வுலகில் தினந்தோறும் வெற்றியுடன் அதிகரித்து, அதிகம் போற்றப்பட்டு நன்றாய் விளங்கவேண்டுமென்பதே அவர் விரும்பும். உங்களுடைய தனிமையான புகியின் வாழ்க்கை, அற்பமான வன்மையையும், குறுகிய காலத்தைபுமே யடைந்துள்ளதால் அவர் இயல்பை அபூர்ணமாயும், பின்ன மாபுமே கொஞ்சமாய் விளக்கமுடியும். முழுமையான ஜன சமூகமே பல தலை முறைகளின் மூலமாகவும், புகியிலுள்ள தனித்தனி அறிவால் போஷிக்கப்பட்ட பொது அறிவாலேயே ஈசுவரனின் இயல்பை மெதுவாக விளக்கவும் பயன் செய்யவும் பிரகாசஞ் செய்யவும் முடியும். ஜன சமூகத்தின் மேன்மைக்கு உதவி செய்யவே உங்களுக்கு சிவனையும், உங்கள் சொந்த அறிவை ஜன சமூகத்தினறிலை விரித்தி செய்வதற்காகவுமே ஈசன் அளித்துள்ளார். அந்தகைய பொது நன்மைக்கு பேரா தாரமாக வேண்டுமென்பதற்கும் சத்தியத்தைக் காண் பதற்குமே, நீங்கள் பணிகளை செய்யவேண்டும். இதுவே அவர் கருத்து. இதையே பல தலை முறைகள் ஜனங்கள் மெதுவாய் ஆனால் நிச்சயமாக செய்துவருகிறார்கள். நீங்கள் தானாகவே கல்வி பயில வேண்டும்; மற்றவர்களையும் கற்பிக்கவேண்டும். நீங்கள் ஒழுக்கமாக வேண்டும். மற்றவர்களையும் ஒழுக்கமாக்கவேண்டும். சந்தேகமன்னியில் ஈசுவரன் உங்களைத்திடல் உளார். ஆனால் அப்படியே இப் புகியிலுள்ள ஒவ்வொருவரிலும் அவர் இருக்கிறார். இது

வரை சென்றுவிட்ட இப்பொழுது நிகழும், எதிர்காலத் தில் தோன்றும் எல்லா ஜனங்களின் சிவன்களிலும் அவர் உளார். இதுவரை விருத்தியான, விருத்தியாகும் ஜனங் களிலும், அவனைப்பற்றிய எண்ணங்களிலும், அவர் சட் டங்களிலும், நமது கடமைகளிலும் அவர் உளார். அவர் எங்கிருந்தபோதிலும் அவரை உபாசனை செய்து நீங்கள் போற்றவேண்டும். பிரபஞ்சமே அவர் தேவாலயமாகும். எதற்காகவும் பிராயச் சித்தஞ் செய்யாத தேவாலயத்தின் தேவ நிந்தனைகளை எல்லாம் நம்புகிறவர்கள் என்பவர்களிடத்திலேயே அது நிலவும். தீமைகள் உங்கள் சமீபம் இருந்து, அதை நீங்கள் தனக்காதவரை உங்களின் கடமை களுக்கு நீங்கள் பொய்ப்பாவ தன்னியில், நீங்கள் தீமையி னின்ற தனிமையாகி புனிதமாயிருக்க இயன்ற போதி லும், நீங்கள் புனிதமெனச் சொல்லிக்கொள்வது வெறும் பேச்சே யாகும். நமது ஒரே தாயின் மக்கள்களான நமது சகோதரர்கள், எந்த மூலையிலாவது பிழையிருக்குங் கால் உங்கள் மனதால் சத்தியத்தை உபாசிக்கிறேன் என் பதனால் பயன் ஒன்றுமே இல்லை. அப் பிழைகளை உங் கள் பலத்திற் கேற்றவாறு சிதறடிக்காத வரை உங்கள் கடமைகளுக்கு நீங்கள் வஞ்சகர்களாவீர்கள். உங்கள் சகோதரர்களான நித்திய ஆன்மாக்களில் ஈசனின் சாயை யானது சிதைக்கப்பட்டுள்ளது. ஈசனை அவருடைய சட் டத்திலேயே நாம் உபாசனை செய்யவேண்டுமென அவர் விரும்புகிறார். ஆனால் அவருடைய சட்டமோ தப்பி வியாக்கியானஞ் செய்யப்பட்டு, சிர்குலைத்து உங்க ளைச் சுற்றி எல்லாம் நிராகரிக்கப்பட்டு, ஈசன் தன் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக ஏற்படுத்தி

யள்ள ஜனசமூகமானது தன்னைத் தானே வஞ்சகஞ் செய்துகொள்ளுகிறது, நீங்கள் சோம்பலா யிருக்கும் பொழுது நம்பிக்கையுள்ளவர்களேன உங்களையே எங்ஙனம் அழைத்துக்கொள்வீர்கள்.

ஏதோ ஒரு தேசத்திய ஜனங்கள் கிரேக்கர்கள், போலிஷ் நாட்டினர்கள், காக்கஷியர்கள், தேசிய கொடியை, சுதந்திரநாதத்தைக் கிளப்பி சண்டைசெய்து வெற்றியாகி, அதற்காக உயிரையும் அளிக்கிறார்கள், அந்தச் சண்டைகளின் கதையைக் கேட்குங்காலத்தில் ஏன் உங்கள் நெஞ்சு துடிக்கவேண்டும். ஒருவன் உங்களுதேச வாசியாகவே இருக்கலாம். எல்லாரும் அமைதியாயிருக்கும் பொழுது ஏதாவது மூலையில் அவன் சுத்தியமென்றுதான் நம்புவதை நிரமாய் உரைத்து தண்டனை, சிறைச்சாலைக்கும் அஞ்சாமல் அதை ஸ்தாபனஞ்செய்து, துக்குமேடையிலும் அதை கர்ஜனை செய்கிறான். சன்னியாசி என்றோ, தியாகி என்றோ உரைத்து அவனை ஏன் நீங்கள் மரியாதை செய்யவேண்டும். உங்கள் குழந்தைகள் அவர்கள் ஞாபகத்தில் மரியாதை யாரும்படி கற்பித்து நீங்களும் ஏன் மரியாதையுடன் எண்ண வேண்டும்.

தேச பக்தி

கிரேக்கர்களின் கதையில் எழுதப்பட்டுள்ள தேசிய பக்தி ததும்பும் அற்புதங்களை அவாவுடன் நீங்கள் ஏன்படிக்கிறீர்கள். உங்கள் பெற்றோர்களின் கதைபோலவே எண்ணி, சற்று பெருமையான உணர்வுடன் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் ஏன் கூறவேண்டும்? அந்த கிரேக்கர்களின் செயல்கள் இரண்டாயிம் வருஷங்களாய் விட்டது, அத்

தகைய நாகரிக யுகம் உங்களுடையதுமில்லை. நீங்கள் அடையவும் இயலாது. தியாகி எனச்சொல்லப்படுபவன் நீங்கள் கருதாத ஒரு எண்ணத்திற்காக ஒரு வேளை இறந்திருக்கலாம். அவன் தானாகவே அங்ஙனம் இருந்ததால் புனியில் தான் பெருமையாவதைப் பாழாக்கிக் கொண்டான். வெற்றியிலும், தோல்வியிலும், நீங்கள் போற்றும் ஜனங்கள் அன்னியர்களும், ஒருவேளை அறியாதவர்களே யாரும். பாஷையோ வேறு. அவர்கள் வாழ்க்கைக்கும், உங்களுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. அங்கு கஸ்தான் ஆண்டாலென்ன, பவேரியா அல்லது ருஷிய மன்னனின் செங்கோலே அங்கிருந்தாலென்ன? அல்லது ஜனங்களிஷ்டம்போலவே சர்க்கார் இருந்தால் என்ன? ஆனால் உங்களுடைய சித்தத்தில் தோன்றுவது என்னவென்றால்— இரண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னிருந்த ஜனங்கள் வெகுதூரத்திற் கப்பாலிருந்து நமக்காக யுத்தம் புரியும் அவர்கள், நீங்கள் சாவதற்கு இயலாத சித்தம் சிறந்த அந்தத் தியாகிகள் அப்பொழுதும், இப்பொழுதும் உங்கள் சகோதரர்களாகும். உற்பத்தியும் இயல்பினாலேயே சமூக சகோதரர்களன்னியில் செயலிலும் சித்தத்திலும் சமூக சகோதரர்களாகும். பழைய கிரேக்கர்கள் மறைந்து விட்டார்கள்; ஆனால் அவர்கள் செயல்களோ இன்னம் அழியவில்லை. நீங்கள் இப்பொழுது அடைந்துள்ள அறிவு ஒழுக்கத்தின் விளக்கத்தை அச் செயல்களன்னியில் நீங்கள் இந் நிலையில் நிலவ முடியாது. நீங்களும் இப்பொழுது சண்டை செய்வதுபோல் அவர்களுடைய தேசிய சுதந்திர சித்தத்திற்கு நங்கள் இரத்தத்தால் பலி யளித்தார்கள், தியாகி தன்னுடைய சாவினால் மனிதர்கள் எல்லாப்

பொருள்தனிநின்றும் பிரியவேண்டு மென்பதைப்பிரங்கஞ் செய்தார். அவசியமானால் தான் சத்தியமென்று எண்ணுவதற்கு உபரையும் அளிக்கவேண்டும். இரத்தத் தால் தங்கள் நம்பிக்கையை முத்திரை செய்தவர்கள் தங்கள் சொந்த வாழ்க்கையின் மேன்மையைக் குறைத்ததினால் கவலை கொள்வதில்லை, ஈஸ்வரன் அவர்களுக்கு வேறு எதிலோ நிறைவேற்றுகின்றார். ஆனால் ஜன சமூகத்தின் விருத்தியோ அவசியமாகும்.

உங்களுடைய எதிர்ப்பு தியாகங்களால் கற்பிக்கப்படும் வரும் சந்ததிகள் சத்தியத்தை அறிந்து கொள்வதிலும் உபாசிப்பதிலும், மேன்மையாய் மலர்ந்து வன்மையில் வளவேண்டுவது அத்தியாவசியமே. மனிதர்கள் இயல்பு அனுபவங்களால் திறமையுடனாகி திடமுடனாகி, புதியில் பரமனுடைய விருப்பத்தை அதிகமாய் அறியவேண்டுவது மிக்க அவசியமே. மனிதர்கள் இயல்பு மேன்மையாகி, புதிய உண்மை புலனாகி கல்வி, விருத்தி, ஒழுக்கம் முதலியவைகளில் ஒரு படி முன்னேறும் பொழுதெல்லாம், மா னிட முன்னேற்றத்தில் அது ஒரு உயர்ந்தபடி என எண்ணவும். அது ஒரு லாபமாகும். அது இப்பொழுதோ பிற கோ எல்லா ஜனசமூகத்திற்காகவும் பயனை அளிக்கும். ஒரே புத்தத்தில் வெற்றியை யடைய, பல வழிகளில் செல்லும் சைனியங்களின் சிப்பாய்களே நீங்களாகும். ஆனால் நீங்கள் நெருங்கிய தலைவர்களையும், பற்பல உடைகளையும், வேற்றுமையான கட்டளையுமே நீங்கள் இப்பொழுது பார்க்கலாம். போர்புரியும் பலர் தூரமாயிருப்பதாலும் இடையிலே மலைகள் அவர்களை மறைப்பதாலும் நீங்கள் உண்மையான நிலையை அறியமுடியவில்லை. உங்களுடன் நெருங்கி

யுள்ள முடிவான நோக்கத்திலேயே நீங்கள் கண்ணுங்கருத்துமாய் திண்புடனிருக்க வேண்டும். பூர்ணமாய் முழுமையும் பார்த்து எல்லா முயற்சிகளுக்கும் வழிக்காட்டும் ஒருவன் உங்களுள்ளோருக்கும் உயர்ந்தவனு யிருக்கிறான். போரின் இரகசியத்தை ஈகவரனே அறிவான்; ஒரே கொடியின் கீழ் ஒரே கூடாரத்தில், உங்கள் எல்லாரையும் சேர்க்க வல்லவன் அவனே.

உபாசனைகள்

நமது ஆன்மாக்களில் அதிர்ச்சி செய்யும் இவ்வெண்ணம், இனி வரப்போகும் புதிய ஒழுக்க யுகத்தின் ஆதரவான இது, பழைய காலத்தின் புழுக்கத்திற் சாதாவாயிருந்த எண்ணத்துடன் எவ்வளவு விரிந்த வேற்றுமையுடனிருக்கின்றது? தெய்விக சர்க்கார் என எண்ணும் எண்ணமும், கடமைகளைப் பற்றி எண்ணும் எண்ணமும் எவ்வளவு நெருங்கிய சம்பந்தத்துடனுள்ளது! ஆதிபிலுள்ள மனிதர் ஈசனை அறியாமல் உணர்ந்தார்கள்! அவனுடைய சட்டத்தில் அவனை அறிவதற்கு முயலாமல், அவனை வன்மையிலேயே உணர்ந்தார்கள்; ஆனால் அன்பினு லறியவில்லை. மனிதர்களுக்கும், அவனுக்கு முள்ள சம்பந்தத்தை ஏதோ கலங்கி கருத்திலேயே யறிந்தார்கள். அதைவிட அதிகமாய் அறியவில்லை. புலன்களுக்கு நன்றாய்ப் புலனாகும் புறப்பொருள்கள் விருந்து அவனைத் தனிமையாய்ப் பிரிக்க அவர்களுக்கு முடியவில்லை. அடியிற்கண்டவைகளில் அவனைக் கண்டார்கள். இடியால் வீழ்ச்சியடைந்த மரம், தங்கள் குடிசைக் கருகிலுள்ள மலை, தங்கள் கண்களில் முதன்மையாகத் தோன்றிய மிருகம். மதசரிதையில் கானக

உபாசனை என சொல்லப்படும் உபாசனை இதுவேயாகும். அக்காலத்தில் குடும்பத்தைத் தவிர வேறு எவ்விதமான ஒற்றுமையையும் அவர்கள் அறியவில்லை, அதாவது தங்களைத்தான் தோற்றுவிப்பதைத் தவிர வேறு எதையும் அறியவில்லை. குடும்பத்தைத் தவிர மற்றவர்களை எல்லாம் புதியவர் போலவே எண்ணினார்கள். அவர்களை சாதாரணமாக சத்துருவாகவும் எண்ணினார்கள். தங்களுக்கும் தங்கள் குடும்பத்தையும் காப்பாற்றுவதே ஒழுக்கத்தின் ஒரே நிலை என நினைத்தார்கள். பிற்காலத்தில் கடவுளைப் பற்றிய கருத்துக்கள் விரிந்தது. புலன் பொருள்களிலிருந்து பயமுடன், பல பிரிவினுடனுள்ளவர் என அவரை நினைத்தான். அவரைப் பொறுவதாக எண்ணினான். நசன் குடும்பங்களை காப்பாற்றுவதில்லை, பலகுடும்பங்கள், நகரங்கள் ஜனங்களைப் பாதுகாப்பவராக எண்ணப்பட்டது. கானக உபாசனையிலிருந்து பல தேவஉபாசனைகளாயிற்று.

செயல் நிலை ஒழுக்கமும் விருத்தியாயிற்று. குடும்பங்களைவிட, விரிந்த கடமைகள் பெருஞ் சமூகத்திற்கு செய்ய வேண்டுமென்பதை மனிதன் உணர்ந்தான். குலம் தேசத்தின் நன்மைக்காக பிறகு உழைத்தான். இருந்த போதிலும் ஜனசமூகம் கவனிக்கப்படவில்லை. ஒவ்வொரு தேசமும் மற்ற தேசத்தினர்களை கானகவாசிகளென அழைத்தார்கள். அவர்களை அங்ஙனமே கருதி வன்மையினாலோ, மோசத்தாலோ, அவர்களை வெற்றி பெறவோ வதைக்கவோ எண்ணினார்கள். ஒவ்வொரு தேசத்திலும், அன்னியர்களும் கானகவாசிகள் எனப்படுபவர்களுமிருந்தார்கள். நகரவாசிகளின் மதச் சடங்கு

களுக்கு இலட்சக்கணக்கான அந்த ஜனங்கள் அனுமதிக்கப்படவில்லை. அவர்கள் வேற்றுமையான குணமுள்ளவர்களென கருதப்பட்டார்கள். சுதந்திர புருஷர்களின் நடுவில் அடிமைகள் போல் அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள். ஒருமையான ஈசுவரன் இருந்தாலொழிய ஒருமையான ஜன சமூகத்தைச் சிந்திப்பது எங்ஙனம்? ஏகதேவ உபாசனையைப்பற்றி பழைய காலத்தில் சிலரே சொல்லிபுனார்கள். மோசனும் ஒரு பிழையைத் தவிர அதையே பகிரங்கஞ் செய்தான். புதிய மதம் தோன்றி ரோமாபுரி அழியும்வரை இதை ஒருவரும் கவனிக்கவில்லை. புதிய மதத்தின் இளைபிரியா இரு உண்மைகள் யாதெனில்—ஒரே ஈசனாகும். எல்லா மனிதர்களும் அவன் மக்கட்கள். இவ்வுண்மைகள் பகிரங்கமானவுடன் புனியின் தோற்றத்தையே மாற்றிவிட்டது. இதனால் ஒழுக்கமுள்ளவர்கள் உலகத்தில் சிவப் பிராணிகளிலேயே கவனத்தை அதிகம் செலுத்தினார்கள். குடும்பக் கடமைகளுடன், தேசக் கடமைகளுடன், ஜனசமூகக் கடமைகளையும், சேர்த்தார்கள். பிறகு சகோதர மனிதனை எங்கு கண்டபோதிலும், அவனை சகோதரன் எனவும், தன்னைப்போல் நித்திய ஆன்மாவை அடைந்துள்ளான் என்றும், ஈசுவரனில் எழுச்சி அடையக்கூடியவன் என்றும், அன்பிற்குப் பாதிரமாரும் சகோதரன் எனவும், அவசியமானால் உபதேசம், செயலுக்கு, அருகன் எனவும் கற்றான். பிறகு பரம புருஷர்களிடமெல்லாம் புனிதமொழிகள் புலனாயிற்று. பழைய காலத்தில் புனித மதங்களிலிருந்தும் ஜனங்கள் அதை அறிந்து கொள்ளவில்லை. பரம புருஷர்களைப் பின்பற்றியவர்களும் இதைப் பற்றவில்லை. ஒரே

தேசத்தில் பல அங்கங்கள் இருப்பதுபோல எல்லா அங்கங்களும் ஒரே வேலையை செய்வதுபோல ஈசனில் ஒன்றியிருப்பதுடன், பரஸ்பரம் ஒவ்வொரு அங்கம் போலிருக்கின்றோம். ஒரே கூட்டமும் ஒரே தலைவனும் வேண்டும். 1800 வருடங்களின் கல்வி, அனுபவம் முயற்சிக் கப்பால், இச்சத்தான உபதேசங்களை விருத்தி செய்வதற்கு தருணமாய்விட்டது. ஒவ்வொரு மனிதருக்கு மாத்திரமில்லை. சமூகமெனச் சொல்லப்படும் பழைய புதிய எல்லா ஜனசமூக அறிவு வன்மையிலும், பிடியோகஞ் செய்யத் தருணமாய்விட்டது. சத்தியத்தைப் பிரகாசஞ் செய்ய ஜனசமூகத்தை ஒருமையாகவே கருதவேண்டும். அதுவுமன்னியில் அது ஒரு சட்டத்தாலேயே நடத்தப் படவேண்டும். அச்சட்டத்தின் முதல் கிபந்தனை வளர்ச்சி அல்லது விருத்தியாவதே யாகும். கம்முடைய சக்திக் கேற்றவாறு சகவரனின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதும் மேன்மையான நிலைக்கு நாம் கற்பதும், புவியில் வளர்ச்சி அல்லது விருத்தி எனப்படுவது. ஜனசமூகமென்பது ஒரு சரீரமாகையால், நாம் அதன் பல அங்கங்கள் போலிருப்பதால் அதன் வளர்ச்சிக்காக உழைத்து, சமாதானமாகவும், முயற்சி, வன்மையுடன் அதை விளங்கச் செய்வதற்கேற்ற காலமாய்விட்டது என மனிதர்களுக்குக் கற்பிக்க வேண்டும். நமது சகோ தரர்களுடைய ஆத்மாக்களின் மூலமாகவே நாம் எழுச்சி பெறலாமென்பதை உணரவேண்டும். காலம் குணமாகிவிட்டது. ஜனங்கள் கேட்காதபோதிலும் புனிதஞ் செய்யவேண்டிவது நமது கடமையாகும். ஈசன் விரும்பும் ஒரு பகுதியான விருப்பம், வையகத்தில் எல்லா

ஜனங்களின் சேர்க்கையினாலேயே முடியும். அதற்கேற்ற காலமே இது. தானம் என ஒவ்வொருவருக்கும் அளிப்பதற்குப் பதிலாய் ஐக்கியமாயிருந்து செயல்கள் செய்வதை தீர்மானஞ் செய்யவேண்டும். எல்லா ஜனசமூகத்தின் வளர்ச்சியே இதன் நோக்கமாக வேண்டும். இதற்காகக் குடும்பத்தையும் தேசத்தையும் கிரமாணஞ் செய்யவேண்டும்.

சமூக ஐக்கியம்

இன்னம் வேறு விரிந்த கடமைகள் எதிர்காலத்தில் தானாகவே நமக்குப் புலனாகும். நமது ஜீவனின் சட்டத் தைப்பற்றிய சித்தம் நன்றாய் குற்றமற்று அதிகமாய் குணமாகும்பொழுது அக்கடமைகள் நமக்கு நன்றாய் விளங்கும். இவ்வனம் நமது தலைவனுள் சகவரனானவன் மெதுவாய்-ஆனால் வளர்ச்சிபுடன் கூடிய-தர்ம சம்பந்தமான கற்பனையால் உயரிய பொருள்களில் ஜனசமூகத்தை சாயும் வண்ணம் செய்கிறான். இவ்வளர்ச்சியால் ஒவ்வொருவனும் விருத்தியடைகிறான்.

ஜனசமூகத்தின் வளர்ச்சிபுடன் நாமும் விருத்தியாகின்றோம்; எல்லாம் தேர்ச்சியடைந்து விருத்தியாகும்வரை உங்களுடைய தனித்தனி ஒழுக்கமும் பொருள்நிலையும் பெருமையாகாது. சாதாரணமாக சொல்லப்போகில் ஜனசமூகத்தினிடமிருந்து நீங்கள் தனிமையாகப் பிரிந்தாலும் பிரியமுடியாது. நீங்கள் அதிலேயே வசித்து, அதனால் அதற்காகவே இருக்கிறீர்கள். சில அபூர்வமான வன்மைகளுடன் கூடிய சிலரைத் தவிர உங்களுடைய ஆத்மாக்கள், தேசம் தன்னைச் சுற்றியுள்ள குணதி செயல்களிலிருந்து கலைவது கஷ்டமாகும். கொடுமையுடன் ஒற்றர்

கள் சத்தியமான ஒருவனின் எண்ணங்களை தடுப்பதுமன்
னியில், முக்கால்பாகம் அது பொய்யென்று நிராகரிக்கும்
நாட்டில் உங்கள் மக்கட்களை அனுப்பவேண்டுமென்பதை
நீங்கள் அறியும் சமயத்தில், அவர்கள் சத்தியத்தையே
மொழியவேண்டுமென்னும் கற்பனையை யளிக்க, உங்களில்
எத்தனை பெயர்களுக்கு அதற்கேற்ற மனோபலமுண்டு.
மரியாதை, அந்தஸ்து, மேன்மை, இவைகளை, பொன்
ஒன்றே அளிப்பது என்றாகி, பலரும் வன்மைபுழுள்ளவர்
களின் கடுமையும் நிரந்தரையினின்று கலை இப்பொன்
ஒன்றே எனப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் பொருளை வெறுக்க
வேண்டும் என்னும் கல்வியை யளிக்கும் தீர்மானத்தை
எவ்வளவு பெயர்கள் செய்து கொள்வீர்கள். நல்லெண்
ணம் அன்புடன், இத்தாலியில் கண்பர்களுடன் இங்ஙனம்
மொழியாதவன் எவன்? மனிதர்களை நம்பாதே, தனி
மையாகி, தேசிய வாழ்க்கையினின்று தளரவேண்
டும்; தர்மம் நமக்குப் பிறகல்லவா. ஒழுக்கமற்ற இத்
தகைய நீதிகள் சமூகத்தின் சீர்கேடான கிலையி
னின்று தோன்றுவதாகும். மானிட சமூகத்திற்காக
தன்னந்தானாவே தன் தேகத்தை யளித்த அவதார
புருஷர்களில் நம்பிக்கையுள்ள தாய்மார்களும், தன்
சகோதரர்களுக்கு உதவி புரிய ஆபத்தான முயற்சி
யில் மகன் ஈடுபட்டால் அதை தடை செய்கிறார்கள்.
அங்ஙனம் தடுக்காத தாய் முண்டோ? இதற்கு விரோ
தமாய்க் கற்பனை செய்யும் வன்மைகளை நீங்கள் அடைந்
திருந்த போதிலும், எல்லா சமூகமும், அதன் ஆயிரம்
நாக்களால், நூற்றுக் கணக்கான உதாரணங்களுடன் உங்
கள் மொழியின் பயனை பாழாக்கி விடாதா? துர்க்கந்தம்

தாழ்மை திகழும் ஆகாயத்தில் உங்களுடைய ஆத்மக்
களை நீங்கள் புனிதஞ் செய்து கொள்ள முடியுமா?
பொருளாதார நிலையை உற்று நோக்குவமேயானால்,
எல்லா ஜனங்களையும் சிறப்புறச் செய்தாலொழிய நிரல்
தரமான மேன்மை பென்பதை நீங்கள் எப்படி நினைக்க
லாகும்?

அந்நியர் வியாபாரம்,

எளிமையில் விழுந்த பலரது உதவிக்கு இவ்வித்தாலி
யிலே தனித்தனி தானத்தால் லட்சக் கணக்கான
தொகை செலவழிக்கப் படுகின்றன. ஆனால் எளிமையோ
வருஷத்தோறும் விருத்தியாகி வருகின்றது. தனித்தனி
புருஷர்களுக்குத் தானமளிப்பது தீமையை ஒழிப்பதில்
வன்மை யற்றதாகின்றது. ஐக்கியமாகச் சேர்ந்து தனித்
திரம் முதலியவைகளை தொலைப்பதே தூய்மையான நெறி
யாகுமென தரணி எல்லாம் எண்ணுகிறார்கள். கொடுமை
யாய் அவஸ்தைப்படுத்தி அநியாய சட்டத்தால் அதி
காரம் நிலைத்துள்ள நாட்டில், விரிந்த நீண்ட பெரும்
முயற்சிகளுக்குக் கேற்ற ஏராளமான பணம் எங்கிருந்து
தோன்றும்? யதேச்சாதிகார சர்க்காரின் இச்சை போல்
வரிகளும் தடைகளும் தோன்றி, தான் தொலைந்து
விடுவோமென்றும் பயத்தால் தன்னைக் காப்பாற்றுவதற்
கவசியமான சைன்யங்கள், ஒற்றர்கள் அதிகாரிகள், சம்
பளக் காரர்களால் செலவு அதிகரித்த நாட்டில், தொழில்
களும் வியாபாரங்களும் திகழ்ந்து விருத்தியடையுமென
எண்ணுகிறீர்களா? சர்க்காரின் அதிகாரத்தை செம்மை
யாகச் செய்வதாலும், சமூக வாழ்க்கையை சிறப்புடன்

செய்வதாலேயே, எல்லாம் நிறைவேறிவிடுமென மறு மொழியளிக்கிறீர்களா? அதனாலும்கூட நிறைவேறுது. ஒருவர் தேசத்தில் விளையும் பொருள்களாலேயே எச் சனங்களும் சீலிக்க முடியாது. நீங்கள் உண்டியல், பண்ட மாற்றும் செயல்களாலேயே, சீலிக்கிறீர்கள். அக்கைமாறு கள் ஏற்றுமதி இறக்குமதியாலுண்டாகின்றன. வாங்கும் ஜனங்கள் குறைந்து ஏழ்மையானால் அன்னியநாடு உங் கள் வியாபாரத்திற்கு குந்தகமே யாகும். சிதைந்த சர்க்கா ரால் அன்னிய வியாபாரத்திற்கு விளையும் சிதைவும் அழி வும், உங்கள் வியாபாரத்திலும் அழிவையும் அதோகநி யையும் விளைவிக்கும். ஐரோப்பாவிலும் அமெரிக்காவி லும் ஆபத்தா விளையும்போல இத்தாலி நாட்டிற்கும் ஆபத்தை விளைவிக்கும். நாணயம் தேசியமாத்திரமில்லை. அது மாந்தர்களின் நிலையம் போலாகும். தேசிய சி ருத்தத்தின் எந்த முயற்சிக்கும் எல்லா சர்க்கார்களும் உங்களுக்கு விரோதமாகவே இருப்பார்கள். இக்காலத் தில் சமூக பிரசினையே சாதாரண பிரசினை என முதன் முதலில் அறிந்த சிற்றாசர்கள், பரஸ்பரம் செய்துள்ள உடன் படிக்கைகளே இதற்குக் காரணம். பூலோகத் தையே பெருமையாக்கினு லொழிய உங்களுக்கும் கேஷம் மில்லை. எல்லா ஜனங்களின் சகோதரத்துவத்தில் உங்க ளுடைய சிறப்போங்கும், நமது கண்டத்தின் கேஷமத் தால் சர்வ ஜனங்களும் கேஷமமாவார்கள். ஆதலால்சகோ தரர்களே! உங்களுடைய நன்மைக்காகவும் கடமைக்காக வும் உங்களுடைய சமூகத்தின் முதற்கடமைகளைப்பற்றி மறக்கவேண்டாமென வற்புறுத்துகிறேன். இம் முதற் கடைமைகளை நீங்கள் நிறைவேற்ற வில்லையானால், குடும்பம்

தேசத்திற்கான கடமைகளை நிறைவேற்ற முடியாதவர் களாக ஆவீர்கள்.

பிறற்கேன வாழங்கள்

உங்களுடைய மொழிகளும் செயல்களும் எல்லாருக்கு மாக வேண்டும். ஏனெனில் அவருடைய அன்பிலும் சட் டத்திலும் ஈசுவரன் யாவருக்குமே யுளார். நீங்கள் எந்த தேசத்தில் இருந்தபோதிலும் சரி, உரிமை, சத்தியம், நீதிக்காகப் போர்புரியும், ஒவ்வொருவனும் எங்கிருந்தபோ திலும், அவன் உங்கள் சகோதரனே. பிழை அநீதி கொடு மையால் அவஸ்தைப்படுபவன் ஒவ்வொருவனும் உங்கள் சகோதரனே. சுதந்திர புருடர்களும் அடிமைகளும் உங் கள் சகோதரர்களே. பிறப்பு, சட்டம், நோக்கம், இவை கள் யாவருக்கும் ஒன்றேயாகும். உங்கள் மதம், செயல், கொடியின் கீழ் போர் புரிவதெல்லாம் அப்படியே ஒன்றாக இருக்கட்டும். அவர்கள் பேசும் பாஷை வேற்றுமையான தென ஒரு பொழுதும் உரைக்காதே. கண்ணீர்கள், செயல் கள், தியாகம் எல்லா மனிதர்களுக்கும் பொது பாஷை யாகும். அத்தகைய பாஷையை நீங்கள் எல்லாரும் அறிந் தீர்கள். சர்வஜன சமூகம் மகா பெரியதென்றும், நாமெல் லாம் பலரின் முள்ளவர்கள் எனவும், ஒரு பொழுதும் உரைக்காதே. ஈசுவரன் வன்மைகளை இலட்சியஞ் செய்வ தில்லை; ஆனால் விருப்பத்தையே எண்ணுகின்றார். சர்வ ஜன சமூகத்தை அன்புடன் நேசிக்கவும், உங்கள் குடும்பம் நாட்டிற்காக செய்யும் ஒவ்வொரு செயலிலும் நீங்கள், நான் செய்யும் இக்காரியத்தை புலியெல்லாம் எல்லாருக் கும் செய்தால் பூவுலகிற்கு அது நன்மையாகுமா, புன்மை

யாகுமா என்பதை உங்களகத்திலேயே வினவிக் கொள்ள வேண்டும். அது ஜனசமூகத்தைச் சிதைக்குமென உங்கள் சித்தம் சொல்லுமேயானால் அதை ஒழிக்கவும். உங்கள் தேசத்திற்கு உடனே பயன் விளைவிக்கக்கூடியதா யிருந்த போதிலும் அதை உடனே நீக்கவும். குடும்பத்திற்கு அது நன்மையாயிருந்த போதிலும் அதைக் கழித்து விடவும். இந் நோக்கங்களின் நாயகர்களாகவும், சர்வதேச சங்க சகோதரத்துவம், மனித சமூக ஒற்றுமையின் அவதார புருஷர்களாகவே இருக்கவும். இச்சித்தாந்தம் கற்பனையிலிருந்தபோதிலும் அனுபவத்தில் மறுக்கப் படுகின்றது. நீங்கள் எந்த நிலையிலும், எப்பொழுதும் எங்ஙன மெல்லாம் முடியுமோ அங்கனமெல்லாம் அத்தகைய அவதார புருஷர்களாக இருக்கவும். சகவரனும் மனிதனும் இதை விட அதிகமாய் உங்களைக்கேட்க முடியாது. நீங்கள் அதிகமாகச் செய்யத் திறனற்று உங்களுக் குள்ளாகவே அத்தகைய அவதார புருஷர்களானால், அப்பொழுதும் ஜன சமூகத்திற்கு நன்மையையே செய்பவர்களாவீர்கள். புனித சபாவத்தாலும், பலத்தாலும் மனிதர்கள் விருத்தியாவதையே அவர்களுடைய கல்வியின் அறிஞறி என சகவரன் கணக்கிடுகின்றான். நீங்கள் புனிதமாகி அதிகமானால் உங்களை எண்ணும் சகவரன் செயலை அடையும் கதவைத்திறக்கின்றான்.

அத்தியாயம் 14

தேசக் கடமை—இதாலிய நிலைமை—தேசத்தை தேசியங்கள்—பிளவுகள் வேண்டாம்—தேசமென்பதென்ன — இதாலியின் சிறப்பு—கதந்திரத்தின் புனிதம்.

முதன்மையான உங்களது முதற்சுடமைகள், நான் சொன்னதுபோல், ஜனசமூகத்திற்கே யாகும். நகரவாசியாரும் தந்தையாபுமாவதற்கு முன் நீங்கள் மனிதர்களே யாகும். உங்களுடைய அன்பை மனிதசமூக முழுவதும் நிலவச் செய்யவில்லையானால், ஒருமையான சகனை எண்ணி ஐக்கியத்திலே யுள்ள உங்கள் நம்பிக்கையை விளங்கச் செய்யாமல் ஐக்கியத்தைக் காண்பிப்பதற்காகவே ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள ஜனங்களின் சகோதரத்துவத்தில், நம்பிக்கையற்றும், எந்த மூலையிலாவது உங்கள் சகோதரத்துக்கப்படுங்காலும், பொய், கொடுமை முதலியவைகளால் அடிமையாய் நடத்தப்பட்டு அதை நீக்கும் வன்மை உங்க ளிடம் இருந்தும், அதை அழிக்கவில்லையானால், ஏமாற்றப் பட்டு அமிழ்த்தப்பட்டுள்ளவர்களை மீட்பதற்கு நீங்கள் முயலவில்லையாயினும், நீங்கள் ஜீவனின் சட்டத்தைக் கீழ்ப்படியாதவர்களேயாகும். இல்லையேல் எதிர்காலத்திற்கு நன்மையை விளைவிக்கும் தர்மத்தை அறியாதவர்களே யாகும்.

நீங்கள் ஒவ்வொருவரும், உங்களின் தனித்தனி வன்மையால், ஜனசமூகத்தின் ஒழுக்க மேன்மைக்கும், வளர்ச்சிக்கும் என்ன செய்ய முடியும்? உங்களின் தனிவன்மையால் நீங்கள் ஒருவேளை, உங்கள் நம்பிக்கையை பயனற்ற

மொழியால் பெருமையாக்கலாம்'. உங்களுடைய தேசத்
தைச் சேர்த்திராத ஒருவருக்கு ஏதாவது ஒரு உபகாரச்
செயலைச் செய்யலாம். இதைவிட அதிகமாய் ஒன்றுஞ்
செய்யமுடியாது. ஆனால் எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு தான
மோ, அல்லது உபகாரமோ பெரிய நோக்கமாகாது.
பொது நன்மைக்காக சகோதரர்கள் ஒன்றுகூடி ஐக்கியமா
யிருப்பதே எதிர்கால நோக்கமாகும். ஒருவருக்கொரு
வர் சுண்ணாம்பு, கல் முதலியவைகளை உதவி செய்து
கொண்டு தனித்தனியே தங்களுக்கே ஒரு வீட்டைக் கட்
டிக்கொள்வதைவிட, யாவரும் ஒன்றுசேர்ந்து ஒரு
பொதுக் கட்டிடத்தை எழுப்புவது எப்படி பெருமை
யாகுமோ, அப்படியே ஐக்கியத்தை நிலவுவது தானமளிப்
பதைவிட சிறந்தது. பாஷை, வழக்கம், வன்மை இவை
களில் வேற்றுமையிருக்கும்கால், நீங்கள் பொது ஊழியத்
தில் ஈடுபட முடியாது. தனித்தனியாக ஒவ்வொருவரி
டத்திலும் திணையளவு வன்மையுமில்லை; ஆனால் சனசமு
கமோ பிரம்மாண்டமானதாகும். 'என் கப்பல் சிறியது!
கடலோ பெரியது' என மாலுமி யொருவர் மொழிவது
போலவே நம் தனி நிலையாகும். உங்கள் வன்மையைப்
பெருக்கி ஐக்கியமாக்கி பெருமைபாக்காமல் தனித்தனி
யாக திகழுமே யானால், அது இம்மாஜிலியின் நிராதர
வற்ற நிலையைப் போலவே யாகும். உங்களுக்கு நாட்டை
யளித்த பொழுது அதற்குரிய சாதனத்தையும் அவர்
அளித்துள்ளார். அவர் தொழிலாளிகளின் சிறந்த தலை
வன்போல், ஜனங்களின் வன்மைக்கேற்ற மாதிரி செயலை
யும் அளித்துள்ளார். ஜனசமூகத்திலுள்ள பல வகுப்புக்
களுக்கு இதுவே காரணம். எல்லா தேசங்களின் அடி

நிலையும் இதுவே. ஐரோப்பாவை நோக்கினால் கொடுமை
யான சர்க்கார் சுசுவானின் இச்சையை உருவழித்துள்
ளார்கள். நீங்கள் இதை விளக்கமாகக் காணலாம். நதி
களின் வழியையும், மலைகளின் போக்கையும், பூகோளப்
பிரிவினைகளையும், வெற்றிபாலும், பேராசையாலும், உனக்கு
எனக்கு அரசுரிமை என்பதாலும் இயற்கையின் இயல்பு
வடிவை இழிவு செய்துவிட்டார்கள். இங்கிலாந்து பிரஞ்சு
நாட்டைவிட வேறெந்த நாட்டிலும் நாம் சுய ரூபத்தைப்
பார்ப்பதில்லை. தங்கள் குடும்பம், குலங்கள் ஜாதி அகல்
காண்களைத் தவிர வேறு எந்த தேசத்தையும் ஒத்துக்
கொண்டதில்லை. ஒத்துக்கொள்ளுவதில்லை. ஆனால் தெய்
விக எண்ணங்கள் திடமாக நின்று நிறை வேறிவிடும்.
இயல்பான பிரிவினைகள், ஜனங்களுள் உள்ள இச்சைகள்,
கடுமையான சர்க்காரால் சுயேச்சையாய் செய்யப்படுவதற்
குப் பதிலாகப் புல்லாகும். ஐரோப்பாவின் பூகோள
படம் மாறுதலடையும்; அரசர்களும் சாதிகளும் அதி
காடம் வகித்து அதோகதியான அவர்களின் தேசங்களி
லின்று ஜனங்களின் நாடு தோன்றும். இங்காட்டினர்க்
குள்ளே அமைதியும், சகோதரத்துவமும் நிலவும். பிறகு
ஜன சமூகத்தின் சேவையான பொது வளர்ச்சியும், ஜீவ
னின் சட்டத்தின் நிகரணமையும் பிரயோகமும் பிர
காசமுமாகும். இவைகளுள்ளும் அமைதியாகவும்,
மேன்மையாகவுமே நிலவும். பிறகு அன்பு அதிகரித்து
ஒரே பாஷையைப் பேசும் பல லட்சக்கணக்கான ஜனங்
களின் உதவியால், ஒரே நோக்கமுடைவர்களாகி, ஒரே
பழைய விதமான பெருமைகளை யடைந்து, உங்களுடைய
சொந்த முயற்சியால் எல்லா ஜனசமூகங்களையும் செம்

மையாகச் செய்யலாம் என்பதற்கு நம்பிக்கை தோன்றும்.

இதாலிய நிலைமை

இதாலி நாட்டில் பிறந்த உங்களுக்கு சசுவான் அதிக கிருபையுடன் பெருமையாய் இலக்கியமாகும் நாட்டை அளித்துள்ளார் எனலாம். வெவிராடுகளில் எல்லையை நிர்மாணஞ் செய்ய அமைதியான காலம் ஏற்படும் வரை, எவ்வளவோ தேகம் இரத்தத்தைக் சிந்தவேண்டும். ஆனால் உங்கள் நாட்டிற்கோ அது அவசியமில்லை. புனிதமும், சண்டைக் கிடங்கொடாததுமான எல்லைகளை சசுவான் உங்களுடைய நாட்டிற்கு அருளியுள்ளார்; ஐரோப்பாவின் பெரியமலை ஆல்ப் ஒரு பக்கம்; ஆழமறியாத கடல் வேறு பக்கமாகும். ஐரோப்பாக் கண்டத்தின் படத்தை எடுத்துக்கொள்ளவும்; வடபுறமுள்ள பர்மாவை நிலையாகக்கொண்டு, வார் என்னும் முகத்துவாரத்தை தூரமாகக்கொண்டு ஒரு அரைச் சக்கிரவடிவை இழுக்கவும். இது சசான்ஸோ முகத்துவாரத்தில் சேர்ந்து சசானால் அருளப்பட்ட எல்லைப் புறத்தை நிர்மாணஞ் செய்து விடும். இவ்வெல்லைவரை உங்கள் பாலை, பேசப்பட்டு, யாவராலும் அறியப்படும். இதற்குப்பால் உங்களுக்கு உரிமை இல்லை. கிசினி, சார்டினியா, கார்சிகா, இன்னம் நடுவிலுள்ள சிறிய தீவுகளெல்லாம் சந்தேகமன்னியில் உங்களைச் சேர்ந்ததேயாகும். மிருக பலத்தைக் கொண்டு இவ்வெல்லைப்புறத்திற்காக சில நாள் சண்டை செய்யலாம். ஜனங்களின் பல வருஷ ஒத்துழைப்பினால் அவ்வெல்லை உங்களுடையது என்றாயிற்று. இனி கடைசிப் பரிட்சை வருங்கால், எல்லைப்புறத்தில் உங்களுடைய

முக்கிறக் கொடியை நாட்டுங் காலத்தில், ஐரோப்பா முழுமையும், எழுச்சிபெற்ற இதாலியை ஆரவாரஞ் செய்து வரவேற்பார்கள். இந்தக் கடைசிப் பரிட்சையிலேயே உங்களுடைய எல்லா முயற்சிகளையும் நாட்டவேண்டும்.

தேசமன்னியில் உங்களுக்கு பெயர், நாணயம், பொழி உரிமை இல்லை. ஜனங்களின் சகோதர சமூகத்தில் செல்லவும் அதிகாரமில்லை. ஜனசமூகத்தின் சோரப் பிள்ளைகளாவீர்கள். கொடியில்லாத போர்வீரர்களாவீர்கள். யஹூதியர்களைப் போல் எங்கும் ஆதரவு, அன்பு இல்லாதவர்களாவீர்கள். எந்த நாடும் உங்களை மதியாது. உங்களுக்காகவே தேசத்தை வெற்றிபெறுதிருந்தால் அநீதியான சமூக நிலையினின்று விடுதலையாவீர் என நீங்கள் வஞ்சித்துக் கொள்ளவேண்டாம். தேசமில்லையானால் நீங்கள் முறையிடுவதற்கு போதுமான பொருத்தங்களும் புலனாகாது. அங்கு அகங்காரம் என்னும் தன்னலமே அதிகாரமவகிக்கும். வன்மையுள்ளவனே தலைமை வகிப்பான். ஏனெனில் எல்லோருடைய உரிமைகளையும் காக்க அங்கு ஒரு பாதுகாப்புமில்லை. தேசியப் பிரசினையைத் தீர்க்கும் வரை உங்கள் பொருளாதார நிலை விருத்தியாகுமென்னும் எண்ணத்தால் மயங்கவேண்டாம், நீங்கள் அதை செய்யமுடியாது. உங்கள் தொழில் சங்கங்களும், பாஸ்பர உதவி சபைகளும் உங்களுக்கு கல்வியையும் ஒழுக்கத்தையும் அளிக்கலாம்; ஆனால் நீங்கள் உங்கள் நாட்டை அடையும்வரை, அவைகள் ருன்யத்தையே யளிக்கும். முதன்மையாக பொருளாதார பிரசினை ஏராளமான பொருளையும் விளைவையும் வேண்டுகின்றது. உங்களுடைய தேசம் துண்ட துண்டமாக வகுக்கப்பட்டு கடல் சங்கம்

முதலிய பல செயற்கை இடைபூறுகளால்தடைப்பட்டிருக் குங்கால் உங்கள் விடப்பாஸ்தலங்கள் குறுகியும், அந் தனால் நீங்கள் தொழிலாளிகளாக இல்லை என மனப்பால் குடிக்கவேண்டாம்; நீங்கள் அவ் வகுப்பினர்களின் ஒரு பகுதியேயாகும். ஆனால் உங்களுக்கு நீங்களாகவே நிர் மாணஞ் செய்து கொள்ளும் முயற்சிக்கு அவர்களுக்கு வன்மையுமில்லை. அநுகருமாகார்கள். தலைநகரத்தில் காலங்களை நன்றாய்க் காணும் தேசிய சர்க்கார் இருந்து தேசத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு வழிகாட்டியாக நோக்கங் களின் பிரதிக்கையை திட்டஞ் செய்தாலொழிய உங்கள் விடுதலைக்கு அனுபவ பூர்வமான ஆரம்பமாகாது. தொழி லாளியே தூய்மையானவன், நாட்டின் எல்லா ஐசுவரியங் களுக்கும் அவர்களே ஆதாரம்' என்னும் மொழிகளை அந் நோக்கங்களிலே சேர்க்கவேண்டும்.

தேசத்தை நேசியுங்கள்

பொருளாதார விருத்தி என்னும் நம்பிக்கையால் ஏமாந்துவிட வேண்டாம். இப்பொழுதுள்ள நிலையில் அவ் வெண்ணம் மாயையே யாகும். வடபாகத்திலிருந்து தென் னாடு வரையுள்ள பிரதமமான ஐசுவரியம் நிறைந்த உங்கள் நாடு ஒன்றே உங்கள் மனோபிஷ்டத்தைப் பூர்த்தி செய்யும். கடமைகளின் ஆக்களுக்களை நீங்கள் கீழ்ப்படிந் தாலொழிய உங்கள் உரிமைகளை நீங்கள் அடைய முடியாது. நீங்கள் அதற்கேற்ற யோக்கியத்தை அடைந் தால் அவைகளை அடைவீர்கள். சகோதரர்களே உங்கள் தேசத்தை நேசியுங்கள். நமது நாட்டே நமது வீடாகும்; சகவரனால் அளிக்கப்பட்ட வீடு இதுவாகும். நாம் நேசித்

தும் அநேக குடும்பங்களை அவர் இங்கு அருளியுள்ளார். நம்மை நேசிப்பவர்களும் இங்கு பலர் உண்டு. இதனால் சமூகத்தின் உணர்வை நெருங்கி நன்றாய் உணர்வதற்கு நமக்கு சந்தர்ப்பம் ஏற்படுகின்றது. இதனால் அவர்கள் நிலைவேற்பட்டு, குறித்த இடத்தில் அதிக ரூபகம் தோன்றி, அவ் வொற்றுமையான பூதங்களால் தன்னந் தனி முயற்சியை அடையும்வன்மை யுடையதாகின்றது. நமது நாடு நாம் உழைப்பதற்கான நிலமாகும்; எல்லாப் புவியின் ஆதாயத்திற்காக நமது முயற்சியின் பயன்கள் எங்கும் செல்லவேண்டும். நன்றாகவும் வன்மையுடனும் நாம் உபயோகஞ் செய்யும் உழைப்பின் கருவி அதிலேயே நிலைத்துள்ளது. சகவரனின் நோக்கத்திற்கு சிரத்தையன்னிபி லிருந்தாலொழிய அவைகளை நாம் மறுக்கக்கூடாது. அத னால் நம்முடைய வன்மையையே நாம் இழப்போம். உண் மையான நோக்கத்துடன் நமது நாட்டிற்கு உழைப்பது ஜன சமூகத்திற் குழைப்பதே யாகும். எல்லாப் பொது நன்மைகளுக்கும் நமது நாடு வண்டியின் அச்சாணிபோ லாகும். ஜன சமூகமாகும் நாடுகளின் முன் சேர்வதற்கு முன்னால்தாம் ஒரு நாடாகவேண்டியது அவசியமே. சம முள்ளவர்களாய் ஆனாலொழிய சபை என்பது முடியாது. சபை யில்லையேல் அங்கீகரிக்கும் பொதுவாழ்க்கை என்பது இல்லை.

வன்மையடைந்து சண்டை செய்யும் சத்துருவை, காணாத நிலத்தில் ஜனசமூகம் அதை வெற்றி பெற நோக்கி செல்லும். ஜனங்களுக்கெல்லாம் பல பிரிகளையும், அணி வேற்றுமைபு முடைய போர்வீரர்களேயாகும். ஒவ்வொரு வருக்கும் ஒருதனி நிலையுண்டு. தன்னந்தனிக் காரியத்தை

சிலர் பிரத்தியேகமாக செய்யவேண்டும். பலவிதமான செயல்கள் ஒழுங்காகவும் நேர்மையாகவும் செய்யப்படுவதிலேயே பொது வெற்றி பதிந்துள்ளதாகும். போர் அமைப்பை நீக்காதே; ஈசுவரன் கொடுத்த கொடியை ஒரு நாளும் கைவிடாதே; அவசியமேற்படுமேயானால், நீங்கள் எங்கிருந்த போதிலுஞ்சரி, உங்கள் நிலை உங்களை எந்த ஜனங்களின் நடுவில் நிலைக்கச் செய்தபோதிலும், அந்த ஜனங்களின் சுதந்திரத்திற்காகப் போர்புரியுங்கள். ஆனால் நீங்கள் இதாலிவாசிகள் எனவே எண்ணி சண்டை செய்யுங்கள். ஏனெனில் நீங்கள் சண்டையில் சிந்தும் இரத்தம் மரியாதையையும் அன்பையும் உங்களுக்கு மாத்திரமன்னியில் உங்களுடைய நாட்டிற்குமாகட்டும். உங்களுடைய ஆன்மாவின் நிரந்தரமான நினைவுகள் நாட்டிற்காகவே இருக்கவேண்டும். ஜனசமூகத்தின் மேன்மைக்காக நீங்கள் எப்பொழுது உழைத்தபோதிலும் நாட்டின் கொடியின்கீழே நீங்கள் கூட வேண்டும். உங்கள் வாழ்க்கையின் எல்லாச் செயல்களும் அவளுக்கேற்றவாரே அமையவேண்டும். நான் என ஒரு பொழுதும் புகலாதே. நாங்கள் என சொல்லவும். உங்கள் தேசத்தின் அவதார புருஷர்களாகவே நீங்கள் ஒவ்வொருவருமிருக்கவேண்டும். நாட்டிலுள்ள ஒவ்வொருவரின் நன்மைக்காக உணர்ந்து அதற்கு ஜவாப்தாரியாக இருக்கவேண்டும். மனிதர்களெல்லாம் தேசத்தை மரியாதை செய்து அன்புடன் நோக்குவதுபோல் உங்களையும் அதே நினைவுடன் நோக்குவதற்கான செயல்களை நீங்கள் செய்யவேண்டும்.

உங்கள் நாடு ஒன்றே. அதைப் பிரிக்க முடியாது. சகோதரர்களின் அன்பினின்று அகற்றப்பட்டு உங்கள்

குடும்பத்தி லொருவர் வெகு தூரம் சென்றிருப்பாரே யானால், உங்கள் குடும்பத்திலுள்ள மற்றவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து உண்ணுவதாலும் உற்சாகப்படுவதில்லை.

பிளவுகள் வேண்டாம்

ஜனசமூகத்தில் உங்கள் கடமையை நிறைவேற்ற ஈஸ்வரன் உங்கள் தேயத்தை சந்தேகத்தின் அறிஞரியாக செய்துளார். இச் சந்தேகத்தை பரிபூரணமாய் நிறைவேற்றுவதற்கு மக்கள்கள் தங்களின் எல்லா வன்மை அறிவையும், ஒன்றாக்க வேண்டும். மற்ற ஜனங்களில் நீங்கள் யார்? நான் இதாலி தேசத்தான் எனச் சொல்வானே யானால், சில பொதுக் கடமைகளும், உரிமைகளும் அவனுக்குண்டு. உங்கள் தேசத்தினின்றும் தனிப்பட்ட அதிகாரியைத் தவிர மற்றவர்கள் எவர்களும் அவ்வுரிமைகளையும், கடமைகளையும் விளக்க முடியாது. ஆதலால் தேசமானது ஒரே சர்க்காரை அடையவேண்டும். நாட்டில் பல குட்டி ராஜ்யங்களை ஏற்படுத்தி, அதனால் பல சகோதர நாடுகளைச் செய்வேன் எனச் சொல்லும் ராஜ்ய புருஷர்கள் ஐக்கியத்தின் அடிப்படைபை அறியாமல் தேசத்தைத் துண்டுதுண்டாக்கி விடுவார்கள். நமது தேசத்திலே திகழும் பல குட்டி ராஜ்யங்கள் நமது ஜனங்களினாலேயே ஏற்படுத்தப்பட்டதில்லை. பேராசை, குருட்டெண்ணம், நிறைந்த பல அரசர்களாலும், அன்னிய ஜெய புருஷர்களாலும் ஏற்படுத்தப்பட்டவை. பெரிய நாட்டைப் பார்க்கிலும் குறுகிய கூட்டத்தையே விரும்பும் உள்நாட்டிலுள்ள பணக்காரர்களை முகஸ்துதி செய்வதைவிட வேறு பயன் அதனால் விளையாது. நீங்கள் சிருஷ்டித்து, சிறப்பாக்கி, அன்பினால்,

ஆனந்தத்தால், துக்கத்தால், இரந்தத்தால், அர்ப்பணஞ் செய்த நாடே உங்கள் நகரமும், நீங்கள் கலந்து பேசும் நாடுமாகும். அது மாகாணமும், ராஜாங்கம் என சொல்வதற் கில்லை.

உங்கள் பெற்றோர்கள் பிறந்து, குழந்தைகள் வசித்து உங்களுடைய அறிவு, சுய உரிமை, முதலியவைகளைப் பயன்செய்யும் நாட்டிலேயே நீங்கள் மனிதராக வாழ்கிறீர்கள் எனலாம். அதையே நீங்கள் நாம் கிருஷ்டித்த நாடு என கௌரவமாய்க் கூறலாம். நாட்டிற்கு ஐக்கியம் எப்படி அவசியமோ அப்படியே நகரத்திற்கு சுதந்திரம் அவசியமாகும். நகரத்தின் சுதந்திரமும் நாட்டின் ஐக்கியமும் உங்கள் நோக்கமாக இருக்கட்டும். ரோமாபுரி டஸ்கனி எனவும், ரோமாபுரி லம்பார்டி, எனவும், ரோமாபுரி சிசிலி எனவும் சொல்லவேண்டாம். ரோமாபுரி பினாசன்ஸ் எனவும், ரோமாபுரி சியானா எனவும், ரோமாபுரி லொக் ஹான் எனவும் இங்ஙனம் இதாலியின் நகரமூலமாகவே யாவற்றையும் அழைக்கவும். எல்லா இதாலிய வாழ்க்கையை ரோமாபுரி விளக்கும் தனித்தனி நபர்களுடைய சேவனை நகரங்கள் காண்பிக்கும். மற்ற எந்தப் பிரிவினையும் செயற்கையே யாகும். அது உங்கள் தேசிய பழைய பெருமையுடன் பொருந்தாது.

தேசமென்ப தேன்ன ?

ஒரே உத்தேசத்துடன் சமமமாயும், சுதந்திரமாயும் சகோதரத்துவத்தால் இணங்கிய உழைப்பில் ஒன்றாக உள்ள நிலையே தேசமெனப்படும். நீங்கள் அதை கிருட்டி செய்து திறமாக்கவேண்டும். தேசமென்பது ஒரு கூட்ட

மாகாது. அது ஐக்கியமான ஒரு சங்கமாகும். சமமான உரிமையன்னியில் அது உண்மையான நாடாகாது. ஜாதி செல்வாக்கு, வேற்றுமை முதலியவைகள் தாண்டவமாடி சமமான உரிமை பரிமுதல் செய்யப்படுமேயானால் அது உண்மையான தேசமும் இல்லை. பல ஜனங்களின் வன்மையும், அறிவும் அமிழ்த்தப்பட்டு மறைந்திருந்து பொதுப் படையான நோக்கத்திற்கு இணங்காமல், விரோதமாய் கிருத்தி செய்யப்படாம லிருந்தால் அதுவும் தேசமாகாது. அத்தகைய நிலைகளில் தேசம் ஜனங்கள் என் பதற்கில்லை. அவர்கள் ஒரு கூட்டமும் அசல்மாத்நாய் சந்தர்ப்பத்தால் சேர்ந்த ஒரு கும்பலேயாகும். வேறு சந்தர்ப்பங்கள் தோன்றினால் இவைகள் பிரிந்துவிடும். உங்களுடைய தேசத்திற்குள்ள அன்பின் பெயரால், உங்களைப் பெற்றெடுத்த பூமியிலுள்ள ஒவ்வொரு செல்வாக்கும், மேன்மையுடன் ஒழிவன்னியில் போர்புரிய வேண்டும். ஒரு செல்வாக்கே சட்ட உரிமை உடையது. ஒழுக்கத்துடன் சகோதரத்துவத்தில் கிறப்பாகும் புத்தியே அச் செல்வாக்காகும். இது ஈசுவரனால் அருளப்பட்டது. மனிதரால் இல்லை. நீங்கள் அதை மதித்து அவ்வுணர்ச்சியைப் பற்றினால், உங்கள் சொந்த சித்தத்தாலும், இச்சையாலும் நீங்கள் அதை மதிப்பவர்களாவீர்கள். பிறப்பினாலும் வன்மையாலும், உங்களை அடிமைப்படுத்தும் செல்வாக்கையும், சம உரிமையில்லாத எந்த உரிமையையும் நீங்கள் எதிர்த்து அழித்துவிட வேண்டும். ஏனெனில் அது மிருக பலத்தால் வன்மையாகி கொடுமையுடன் கூடியதாகும். உங்கள் தேசமே உங்கள் தேவாலயமாகும். ஈசுவரனே உச்சியிலுளார். ஜனங்க ளெல்லாம்

சமமாகக் கீழேயுள்ளார்கள். உங்களுடைய தேசத்திற்கும், உங்களுக்கும் அவமானம் விளைவிக்க விருப்பமில்லையேல் வேறு எந்தவிதையையும் ஒழுக்க நீதியையும் நீங்கள் ஒத்துக் கொள்ளலாகாது.

அவைகள் அங்ஙனமாவதற்கும், அவைகளை நிலைக்கச் செய்வதற்கும் எல்லோரும் சேர்ந்து தொண்டிபுரிவது அவசியமாகும். ஒரு பகுதி ஜனங்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட சட்டமானது அதன் இயல்பிற்கேற்ற வண்ணம், அப்பகுதியினர்களின் விருப்பத்தையும், நினைவையும் அமைந்துள்ளதாயிருக்கும். அது எல்லா ஜனங்களின் சித்தம் போலாகாது; தேசத்தின் அரை, கால் பகுதியாகவே, அவ்வெண்ணமிருக்கும். சட்டமானது எல்லா ஜனங்களின் மேன்மையைத் தழுவவேண்டும். தேசமக்கட்களின் நெஞ்சுத் துடிப்போல் அது நிலவவேண்டும். ஆதலால் முழு தேசமே நேராகவோ, குறுக்காகவோ சட்டஞ் செய்யும் வன்மையை யடைந்துள்ளதா யிருக்க வேண்டும். இப்பொறுப்பை சில ஜனங்களுக்கே நீங்கள் அமைப்பது, எல்லா வருப்பினர்களுக்கும் ஐக்கியத்தை புண்படுத்தும். தேசத்திற்கு பதிலாக ஒரு வருப்பினரின் தன்னலத்தை திடஞ் செய்தவர்களாவீர்கள்.

தேச மென்பது ஒரு திறந்த வெட்ட வெளி மாதிரியில்லை; இத்திறந்த வெளி ஒரு பெருங்கடைக்காலிப் போலவே யாகும். இக்கடைக்காலி லிருந்து கிளம்பும் கருத்தேதேசமாகும். அது அன்பின் கருத்தேயாகும். மறுபடி தேசமென்பது சகோதரத்துவம் என்னும் சிந்தனையால் திறந்த வெளியிலுள்ள மக்கட்களை திரட்டும் நிலையாகும். தேசிய வாழ்க்கையின் அபிவிருத்தியில் தன்

வோட்டால் பிரதிநிதியை அதற்குத் தேர்தல் செய்ய உரிமையற்ற ஒரு சகோதரன் இருக்கும் வரை, சுற்றவர்களுள் சுற்றாதவன் ஒருவன் இருக்கும்வரை, வன்மை விருப்பமிருந்து வேலையில்லாமல் எளிமையில் ஒருவன் தவிக்கும் வரை, தேசம் தூய்மையாக வில்லை என்பதை அறிந்து கொள்ளவும், வோட்டு, கல்வி, உழைப்பு, இவைகளே தேசங்களின் மூன்று தூண்களாகும். இவைகளை நிலையாக உங்கள் கைகளால் நிறுத்தும் வரை, அமைதியாக இருப்பதென்பதை அடையவேண்டாம்.

இதாலியின் சிறப்பு

அவைகள் நிலை நிறுத்தப்பட்டபின், உங்கள் ஒவ்வொருவரின் தேசம் ஆன்மாவிற்கு வேண்டிய உணவை சேகரித்த பிறகு சுதந்திரமாய் தாயின் தோள்களில் குழந்தைகள் ஐக்கியமாவது போல் அழகும் புனிதமான ஒற்றுமையால் அறிவின் வளர்ச்சியில் நீங்கள் முன்னேற்றமாவீர்கள். இதாலியின் சந்தேசத்தையும் சிறப்பிப்பீர்கள். அந்த சந்தேசமே ஐரோப்பாவின் ஒழுக்கத்தினுடைய ஒருமையாகும். அது உங்கள் பேரில் சுமத்தும் பிரம்மாண்ட பொறுப்பை நீங்கள் ஞாபகஞ் செய்துகொள்ளவும், ஒற்றுமையற்ற நாடுகளுக்கு இரு தடவை ஐக்கியம் என்னும் பெயரை கர்ச்சனை செய்தது இதாலி நாடு ஒன்றே யாகும். ஐரோப்பிய உலகிற்கு இரு தடவை சோமபுரி தலைநகரமாகவும், தேவாலயமாயும் நிகழ்ந்தது. வெற்றியுள்ள நமது கொடி நாம் அறியும் எல்லா நாட்டிலும் பறந்தது; நாகரிக பஞ்சாயத்துக்களை முதன்முதலில் ஸ்தாபனஞ் செய்து ஒற்றுமையை எங்கும் ஸ்தாபனஞ் செய்தது.

இயல்பின் வன்மையால், இரண்டாவது தடவை வடதிசை வெற்றியடைந்தோர் தோல்வியானவுடன், அவ் வியல்பான பழைய ஞாபகங்கள், தர்ம சிந்தனைகளான, இதாலியின் அறிவு போப்பின் மூலமாக விளக்கமாகி அப்புனித பணியை செய்தது. நான்கு நூற்றாண்டுகளாய் விடப்பட்ட நமது ஜனங்களின் ஆன்ம ஒற்றுமையின் பிரசாரம் பிரகாசமாயிற்று. இப்பொழுது நமது நாட்டில் மூன்றுவது சந்தேசம் உதயமாகின்றது. நமது நாட்டு ஜனங்களைப் போல் விஸ்தாரமாய் அச் சந்தேசம் விரிந்துள்ளதாகும். நீங்கள் நிலைக்கச் செய்யும் சுதந்திரமும் ஒற்றுமையான நாடு, பழைய அரசர்கள் போப்புக்களைவிட பெரியதாகும். இந்த முன்னேற்றமான எண்ணம் ஐரோப்பாவையே கிளர்ச்சி செய்கின்றது. எல்லா தேசங்களின் கண்ணும் கருத்தும் நமது நாட்டுடன் கட்டுப்பட்டுள்ளன.

உங்கள் நாட்டின் கடமைகள், இச் சந்தேசத்தின் சிறப்பிற் கேற்றவாறு பிரகாசமாகின்றது. நீங்கள், தன்னலம், புரோகித சூழ்ச்சி, என சொல்லப்படும் இராஜதந்திரம், பொய் முதலியவைகளின் சேர்க்கையினின்று, அதைப் புனிதமாய் வைக்க முயலவேண்டும்.

நோக்கங்களின் உபாசனையில் உங்கள் உழைப்பின் மூலமாக தேசத்தின் சர்க்கார் ஸ்தாபனமாக வேண்டும். தன்னலம் சமயோசிதம் என்னும் மூர்த்தி யுபாசனையில் அதை ஸ்தாபிக்கக் கூடாது.

சுதந்திரத்தின் புனிதம்

உள் நாட்டிற்கே சுதந்திரமென்பது புனிதம், என எண்ணும் நாடுகள் ஐரோப்பாவிலுண்டு. ஆனால் அது

திட்டமாக வெளிநாடுகளில் மீறப்படுகின்றது. அங்கனம் மீறுபவர்கள் சொல்வதாவது, 'சத்தியமென்பது ஒன்று, இலாபமென்பது வேறு, கற்பனை ஒன்று, பழக்கம் வேறு, நீண்ட தனிமையான வாசம், கொடுங்கோன்மை ராஜரீகம், முதலியவைகளாலேயே அவர்கள் குற்றத்தை நிச்சயமாக பிராயசித்தஞ் செய்து கொள்வார்கள். உங்கள் தேசத்தின் நோக்கத்தை அறியலாம். ஆனால் வேறு பாதையில் நீங்கள் செல்லுவீர்கள். ஒரே நகரவாழ்வும், ஒரே சத்தியத்தாலும், ஒரே தர்மத்தாலும் நமது நாடானது உங்களால் புனியில் ஒரே ராஜ்ய அதிகாரத்தை அடையும். நமது நாட்டினர்கள் எழுப்பும் ரோமாபுரியை விட சம்மியமான, அந்த கோபுரத்திலே எல்லா தேசத்தினர் காட்சியில் பிரகாசமாகும்படி சுதந்திரம், ஐக்கியத்தின் கொடியை நீங்கள் நாட்டுவீர்கள். கொடுங்கோன் மன்னனின் அச்சத்திற்கும், ஒரு நாளின் சிற்றின்ப இலாபத்திற்கும் நீங்கள் அதைக் கீழே சாய்க்க மாட்டீர்கள். சிறுத்தையைப்போல் அதற்கேற்ற சக்தியை யடைந்த வீரமுடையவர்க ளாவீர்கள். பூவுலகத்திற்கே கர்ச்சனையுடன் நீங்கள் சில மொழியையும் கூறுவீர்கள். பூவுலகத்திற்கே அதிபதிகளென உரைக்கும் புருஷர்கள் என்பவர்களுடன் அச்சமில்லாமல் அதை கூவுவீர்கள். நீங்கள் பேசும் அம்மொழிகள் நமது நாட்டினர்களின் நெஞ்சைத் துடிக்கும்படி செய்யும், அன்னிய நாட்டினர்களுக்கு விரோதமாக நீங்கள் ஒருபொழுதும் போகமாட்டீர்கள். தேசத்தின் ஜீவனானது உங்கள் மூலமாக அழகிலும், வன்மையிலும் அதிகரித்து அடிமையின் அச்சந்தவிர்த்து, சந்தேகமும் சஞ்சலமுமகன்று, சிறப்பாகும்.

ஜனங்களையே அத்தேசம் கடைக்காலமாக அடைத்து, தர்க்கரீதியாகத் தோன்றும் அறங்களையும், அதை வன்மையுடன் பிரயோகஞ் செய்வதையே சட்டமாகக் கொண்டு, எல்லோரின் வன்மையை தன் வன்மையாக நினைத்து ஜனங்களின் சிறப்பையே தன்சிறப்பாக எண்ணி நசுவரனின் நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதே தன் முடிவென எண்ணி தலையோங்கும். ஜன சமூகத்திற்கு நீங்கள் சாக சித்தமா யிருப்பதால் உங்கள் தேசத்தின் ஜீவன் அமுத வாழ்க்கை யாகும்.

அத்தியாயம். 15

குடும்பமும் கடமையும்—பெண்ணின் பெருமை—தமிழ்நாட்டே புகழ்—ஆண் பெண் சமத்துவம்—குடும்ப வாழ்க்கை—புத்திர சிறப்பு.

குடும்பமும் கடமையும்

இருதயத்தின் நாடு குடும்பமே யாகும். குடும்பத்தில் ஒரு தேவி அற்புத கருணை இனிமை அன்பினால் கஷ்டம் துக்கங்குறைத்து கடமைகளை நிறைவேற்றும்படி செய்கிறாள். புவியில் மனிதர்கள் ருசியுடன் புதிக்க, துக்கம் தோயாத சந்தோஷமுண்டானால் அது இத்தேவியினால் திகழும் குடும்ப சந்தோஷமே யாகும். சகவாச தோஷத்தால் இத்தேவியின் சிறகுகளின் கீழுள்ள புனித குடும்ப வாழ்க்கையை ஒருவன் அடையவில்லையானால் அவனுடைய ஆன்மாவில் துக்கத்தின் சாயை திடமாகத் திகழும். எதனாலும் நிறைக்க முடியாத குறை யொன்று

அவன் கருத்திலே குணமாகும். ஆனால் என் நிலையைப் பற்றி நான் உரைக்கவேண்டியதில்லை. இத்தேவியை சிருட்டித்த தலைவனை நாம் போற்ற வேண்டும். குடும்ப சுகம் ஆதரவை அடைந்தவர்களே! அதிக ஆனந்தம், துக்கத்தின் பேராதரவை திடீரென வேறு எங்கேயாவது காணலாமென நீங்கள் கனவுகண்டு அவர்களை துச்சமாக எண்ணாதேயுங்கள். வேறு எங்கும் காணமுடியாத நிலையான நேர்மையை குடும்பத்திலேயே காணலாம். அதன் அன்பு உங்களைச் சுற்றி மெதுவாக சூழ்ந்து உங்களை அறியாமல் பிடிவாதமாயும், நிச்சயமாயும், மரத்தைச்சுற்றி கொடிபடர்வது போலாகி, ஒவ்வொரு வினாடியும் உங்களைப்பற்றி, வாழ்க்கை முழுமையும் அமைதியாய் உங்களைக் கலந்து விடுகின்றது. அதை சில நாளில் நீங்கள் அறிவதில்லை; ஏனெனில் அது உங்களில் ஒன்றாய்விட்டது. ஆனால் அதை நீங்கள் சொல்ல முடியாத ஒரு பொருளை, உங்கள் வாழ்க்கைக்கு அவசியமும் மிக நெருங்கியதான ஒன்றை விட்டுவிட்டதாக உணர்வீர்கள். நீங்கள் அமைதியற்று ஆனந்தமகன்று திரியுங்கால் சிறிய சந்தோஷத்தையும், ஆதரவையும் நீங்கள் அடையலாம். ஆனால் பெரிய ஏரியில் புலனாகும் அமைதி, ஆதரவான நித்தினாயின் அமைதி, தாய் மார்பில் தூங்கச் செய்யும் தூக்கத்தின் அமைதியான சிறந்த ஆதரவை நீங்கள் எப்பொழுதும் அடையமாட்டீர்கள்.

பெண்ணின் பெருமை

குடும்பத்தின் தேவி ஸ்திரீயாகும். தாய், மனைவி சகோதரியான ஸ்திரீகளே ஜீவனை சீராட்டுபவர்கள். அவர்களின் அன்பு சிருட்டியில் சிதறி விழுந்த சர்வேசனின்

அன்பாகி ஜனங்களைப் பாதுகாக்கும் பரமனுடைய போஷின்பேரொளியுமாகும். ஒவ்வொரு துக்கத்தையும் தேய்ப்பதற்கான கோமளமான காருண்பக் களஞ்சியமே ஸ்திரீகளாகும். எதிர்கால கற்பனையில் நம் ஒவ்வொருவரையும் ஸ்னானஞ் செய்கிறவர்கள் ஸ்திரீகளேயாகும். தாயின் முதல் முத்தமே குழந்தைக்கு அன்பைக் கற்பிக்கும். மனிதர்கள் விரும்பும் வனிதையின் புனித முதல் முத்தம், மனிதர்களுடைய ஜீவ வாழ்க்கையில் நம்பிக்கையையும் சித்தத்தையையும் மறிக்கிறது. அன்பான காதலும், நம்பிக்கையும் புனிதமாவதற்கான விருப்பத்தை சிருஷ்டித்து அதைப் படிப்படியாய் அடைவதற்கான வன்மையை யளிக்கின்றது. அதுவே எதிர்காலத்தை சிருஷ்டி செய்கிறது. கருங்கச் சொல்லில் அவ்வெதிர்கால சின்னமே குழந்தையாகும். நம்மையும் எதிர்கால சந்ததிகளைச் சேர்ப்பிப்பது குழந்தைகளே. தெய்வீக அற்புத உற்பத்தியுடன் கூடிய குடும்பம் அவன் வழியாகவே அமுதத்தைக் காட்டுகின்றது.

சகோதரர்களே ! குடும்பத்தைப் புனிதமாகக் கருதவும். ஜீவனிலிருந்து பிரிக்க முடியாதென்றும் நிலை என அதை அறியவும். பொய், பலவந்த தர்க்கம் நிறைந்த மனிதர்களின் எதிர்ச்சியை தகர்க்கவும். பேராசையின் ஊற்று என எண்ணியுள்ள அவசரமாய் நினைப்பவர்களின் செயல்களையும் தாக்கி, ஜாதியின் இயக்கம் வலுக்குமே யானால், கோபமாகி அதைக்கழிக்க அதைக் கொல்லுவதை விட வேறு வழியில்லை என்பதை கருத்திலாக்கவும்.

குடும்பமென்பது கடவுளின் கருத்தாகும். மனிதர்களுடையதில்லை. எந்த மனித வன்மையாலும் அதை

அழிக்க முடியாது. தேசத்தைப் போல, தேசத்தைவிட அதிகமாக குடும்பத்தில் ஜீவனின் ஒரு ஆதரவாகும்.

தேசத்தைவிட பெரியதென நான் புகலுகிறேன். மனித சமூகத்தின் ஒழுக்கமான சட்டத்தை ஒவ்வொரு வனும் தனது கருத்தில் எண்ணுங்கால் நாம் புனிதமாய் எண்ணப்படும் தேசம் ஒரு காலத்தில் ஒரு வேளை மறையலாம்; ஆனால் குடும்பம் என்பது மனித கோடிகள் இருக்கும்வரை நிலையாய் நிற்கும். அதுவே மானிட கோடிகளின் பாலர் மஞ்சம் போலாகும்.

குழந்தைக்கு தேச பக்தி

மனித ஜீவனின் ஒவ்வொரு ஆதரவைப் போலவே அது வளர்ச்சிக்கு அதன் விருப்பம், நோக்கத்திற்கு விரிந்ததாயிருக்கவேண்டும். காலந்தோறும் அது மாறவேண்டும். அதனால் அது கொடுமையைக் காணாது.

குடும்பத்தைப் புனிதமாக மேன்மேலுஞ் செய்யவும். தேசத்துடன் அதை நெருங்கி இணைப்பதுமே உங்களுடைய நோக்கமாகும். மானிட கோடிகளுக்கு தேசமெப்படியோ, தேசத்திற்குக் குடும்பமாகும். தேசத்தின் வேலை மனிதர்களைக் கற்பிப்பது என நான் சொல்லியுள்ளேன். அப்படியே குடும்பத்தின் வேலை நகரவாசிகளைக் கற்பிப்பதே யாகும். குடும்பமும் தேசமும் ஒரு இரேகையின் இரு முனைகளிலுள்ளதாகும். இது இல்லாத இடத்தில் புனிதப் பொருள் நாளடைவில் பாழடையும். வெறுப்பும், துஷ்டத்தனமும், அதிகமானால் புனிதப் பொருளான அன்பை, அதிகமாக பாழாக்கும். அதனால் அது சத்தியம் பிரிந்து வேறு பாதையிலாகும்.

தற்காலத்தில், சகவாச சக்தியால் தன்னலம் அடிக்கடி அரசுபுரிந்து குடும்பத்தை அதிகமாய் அதிகாரஞ் செய்கின்றன. சீர்கெட்ட சமூக அமைப்புகள் அதைத் தோற்றுவிக்கின்றன. ஒற்றர்கள், போலீஸ், சிறைச்சாலை, தூக்கு மேடையால் ஸ்திரமாரும் சமூகமானது, பரிதாபமான தாயை தன் மகனின் ஒவ்வொரு பெருமையான பெரிய தோற்றத்திலும் நடுங்கும்படி செய்து அவநம்பிக்கையை சுற்பனை செய்யும்படி தூண்டுகின்றது. அவனை அடியிற்கண்டவாறு சொல்லும்படியும் செய்கின்றது. 'ஜாக்கிரதை! தேசம் சுதந்திரம், எதிர்காலம் முதலியவைகளைப்பற்றி பேசி தன்னுயிரையும் யனிக்க உபதேசம் செய்யும் மனிதன் ஒருவேளை தேசத்துரோகியைத் தவிர வேறு இல்லை.

யோக்கியதையுட னிருப்பது எந்த அமைப்பால் அபாயமாய், எதில் பொருளே வன்மைக்கும் ஆதரவிற்கும் காரணமாகின்றதோ எங்கு தண்டனையையும் அக்கிரமத்தையும் பொருளினாலேயே எதிர்க்கலாமோ, அங்கு அன்பானது சத்தியத்தை நாமும் மகனுக்கு அடியிற் கண்டதையே சொல்லும்படி செய்கின்றது. "ஜாக்கிரதை! பொன் பொருளிலேயே நீ பத்திரமாயிருப்பாய். சத்தியமொன்றே வன்மை தீமை முதலியவைகளை விருந்து உங்களை காப்பாற்றாது" உங்களுடைய வியர்வை இரத்தத்தால் யோக்கியதையால் நிர்மாணஞ் செய்யப்போகும் சுதந்திர நாட்டை பாஸ்பா நன்மையை நாட்டப்போகும் நாட்டைப்பற்றியே நான் பேசப்போகிறேன். அக்காலம் வரை நீங்கள் விருத்தியாவதற்கு ஒரு வழியே உங்களுக்கு திறந்துள் என்பது உண்மையே. ஒரே சிறந்த கடமை

யையே நீங்கள் செய்யவேண்டும். அது நீங்கள் யாவரும் சேர்ந்து தயார் செய்து கொள்வதேயாகும். சரியான காலத்தை அறிந்து, சண்டை செய்து உட்கலகத்தினாலாவது இதரலியை வெற்றியாக்கவேண்டும். அப்பொழுது தான் நீங்கள் கொடிய கிரந்தமான இடையூரன்னியில் உங்களுடைய மற்ற செயல்களை சாதித்துக்கொள்ளமுடியும்.

நான் மண்ணோடு கலந்து புழுதியான பிறகு, ஒரு வேளை நீங்கள் இந்நூலைப்படிக்கலாம். இதில் அடங்கியுள்ள சில சகோதர உபதேசங்கள் உங்களை நேசிக்கும் இருதயத்திலிருந்து பாய்கின்றது. மனப்பூர்வமாயும் மனமுணர்ந்தும் அவைகள் எழுதப்படுகின்றன.

ஸ்திரீகளுடன் அன்புடன் மரியாதையாயிருக்கவும், அவர்களுடன் ஆதரவை மாத்திரம் நாடாமல், வன்மை அருள், அறிவு ஒழுக்கத்தின் வளர்ச்சியையும் நாடவும், அவளைவிட எந்த விதத்திலும் நீ உயர்ந்தவன் என்னும் எண்ணத்தை நீ அழித்துவிடவும், அவளைவிட ஒரு அணுவும் நீ உயர்ந்தவனில்லை. சமமற்ற கல்லியால் அப்பாரபட்சம் தோன்றிற்று. இக்கொடுமையை யாதரிக்கும்படியான, புலப்படும் தாழ்மையான அறிவின் காரணங்களும், அடிக்கடி சட்டத்தால் நிகழும் கடுமையும் அச்சமற்ற கல்வியினாலேயாகும். எப்பொழுதும் கொடுமையைச் செய்பவர்கள் தங்களாலேயே சிறுட்டி செய்துகொண்ட ஒரு பொய்ப் பொருளிலேயே சாய்ந்து புலனாவர்கள் என கொடுங் கோன்மை செய்பவர்களின் சரிதை உங்களுக்குக் கற்பிக்கவில்லையா? இதுவரை நமது ஜனங்களின் மக்களான உங்களுக்கு ஜமீன்தார் வருப்பினர்கள் கல்வி என்

பதை அளிக்கவில்லை. பிறகு உங்களுக்குக் கல்வி இல்லை என்பதை காரணமாகக்கொண்டு பெரும் பதவிகளிலிருந்து சட்ட ஸ்தானங்களிலிருந்து உங்களைப் பிரித்து உங்கள் சமூக வாழ்வை சீர்திருத்தும் சட்ட சபைகளிலிருந்து நீக்குகின்றார்கள். அமெரிக்காவில் நிக்ரோவரை அச்சாதியானது அடிவரை இழிந்த ஜனங்கள் எனவும், கல்விக் கேயோக்கியதை இல்லை எனவும் அறை கூவுகின்றார்கள். ஆனால் கல்விக்கற்றிப்பவர்களை தண்டனை செய்கிறார்கள். கடந்த ஐம்பது வருஷங்களாக அதிகார வர்க்கத்தை ஆதரிப்பவர்கள் சுதந்திரத்திற்கு நமக்கு யோக்கியதை இல்லை என சத்தியஞ் செய்தார்கள். உண்மையாக அத்தடைகள் இருக்குமேயானால், அவைகளை நாம் வெற்றி பெறாமலிருப்பதற்காக உதாநீமித்தமான மிருக வன்மைகொண்ட சைன்னியங்கொண்டும் சட்டங்களாலும் நாம் முன்னேற்றுவதற்கான ஒவ்வொரு வழியையும் தடுக்கின்றார்கள். சுதந்திரத்திற்குக் கொடுமையே கல்வி போலும்!

ஆண் பெண் சமத்வம்

ஸ்திரீகளிடம் நாமெல்லோரும் அத்தகைய இன்னல் செய்யப் புகில் அதிகமான குற்றம், கொடுமைகளையே செய்பவர்களாகும். இந்த குற்றத்தின் சாயையும் உங்கள் சித்தத்தில் இருந்தலாகாது. ஏனெனில் ஒரு குடும்பத்தை இரண்டாகப் பிரித்து, ஒன்றை மற்றொன்று அதிகாரஞ் செய்யும் அல்லது செய்ய அனுமதிக்கும் குற்றத்தைவிட பெருங் குற்றம் ஈசுவரன் முன்னிலையில்லை. பாம்பிதாவான ஒரே ஈசுவரன் முன்னிலையில் ஆணுமில்லை பெண்ணுமில்லை. ஆண் பெண் என்னும் இரு குணங்களை அடைந்துள்ளதாகும். இவ்விரண்டும்,

சமூகப்பற்று, கல்வித்திறமை, அறிவு வளர்ச்சி முதலியவைகளால் மிருகங்களிலிருந்து தனிமைபாய் திகழ்கின்றன. எங்கெங்கு இந்த குணங்கள் குணமாகின்றதோ அங்கு மனித சபாவம் சிறப்பாகும். அதனால் இருவர்களும் சமமான மாகையால் சம உரிமைகளையும், சம கடமைகளையும் அடைந்துள்ளவர்களாகும். மரத்தின் இரு கிளைகள் போல் மனிதத்துவ மென்னும் கடைக்காலில் வடிவத்தில் வேற்றுமையாகி ஆண் பெண்கள் தோன்றுவது. அவர்களுள் சமமின்மையே இல்லை; இரு மனிதர்களுக்குள் தொழிலால் சற்று வேற்றுமை விளக்கமாவது போல், அங்ஙனமே விருப்பங்களினாலும், தொழிலாலும் சற்று வேற்றுமை போலாகலாம். ஒரே இராகத்தின் இரு இசைகளை சமயில்லை எனவும் வேற்றுமையான தெனவும் சொல்ல முடியுமோ? மனித சமூகம் என்னும் இராகமான ஆண் பெண் என்னும் இரு இசைகளன்னியிலாகாது. குடியேற்றத்தினால் ஜன சமூகத்தின் சிறப்பை எங்கும் விருத்தி செய்ய ஒரு தனிப் பெருமையையும் நிலையையும் ஒருவன் அடைந்துள்ளதாக எண்ணவும்; மற்றொருவன் உலகமே போற்றும் சாஹித்தியம் கலை முதலியவைகளை தோற்றுவித்து அதனால் பிரசாரஞ் செய்வதாக எண்ணவும். இந்த இருவர்களின் கடமைகளும் உரிமைகளும் வேற்றுமையை யடைந்துள்ளதா? தெரிந்தோ தெரியாமலோ, ஒரே தெய்வீக எண்ணத்தின் திரு அவதாரமென இவ்விருவர்களையும் உரைக்கலாம். அவர்கள் நோக்கத்தில் இருவர்களும் சமமாயும் சகோதரர்களு மாவார்கள். இந்த இருவகை ஜனங்களைப் போல் ஆண் பெண்கள் ஜன சமூகத்திற்கு தன்னர் தனி செயல்களை செய்பவர்களா

வார்கள். இவ்விரண்டு வேலைகளும் சமமான புனிதப் பொருள்களாகும். பொது நலத்திற்கு இரண்டும் அவசியமே; ஆன்மாவைப்போல் பிரபஞ்சத்தில் சகவானால் புலனாக்கப் பட்ட நினைவின் இரு கவரூபங்கள் எனவே இவைகளை உரைக்கலாம். உங்களுடைய சுகத்திற்கும், துக்கத்திற்கும் ஆதரவாயும், பங்காளியுமாகவே பெண்மனையை எண்ணவும். அது மாத்திர மன்னியில், உங்கள் விருப்பம் உங்கள் நினைவு. உங்கள் கல்வி உங்கள் சமூக ஊழியத்திற்கும் அவர்களைத் துணையாகவும் உள்நாட்டு ராஜ்ய விஷயங்களிலும் அவர்களை சமமானமாக எண்ணுங்கள். நீங்கள் இருவரும் ஒன்றாக இருக்கவும்; நாம் அடைய வேண்டிய நோக்கத்திற்கு எழுச்சியாக, ஆன்மாவின் இரு சிறகுகளாக எண்ணி நாம் ஒன்றுவோம். சகவான் மனிதனையும், ஸ்திரீயையும், பைபிளில், மனிதனிலிருந்து படைத்தார் என எழுதப்பட்டுள்ள. ஆனால் எதிர்கால பைபிளில் எழுதப்படுவது யாதெனில் ஆணும் பெண்ணும் விளக்கமாகும் ஜன சமூகத்தை சிருட்டித்துள்ளார்.

சகவான் அனுப்பும் குழந்தைகளை நேசிக்கவும், ஆனால் அவர்களை உண்மையாய் ஆழ்ந்த திடமான அன்புடன் நேசிக்கவும். தன்னலமும், அவர்களுக்கு அழிவுமான, நாடியற்ற, நினைவற்ற, குருட்டன்பால் அவர்களை நேசிக்க வேண்டாம். எதிர்கால சந்தானங்களின் பொறுப்பை யெல்லாம், எல்லாப்புனிதப் பொருள்களின் பெயராலும் அதை நீங்கள் மறக்கக் கூடாது. உங்களிடம் ஒப்பிடுக்கப்பட்ட இந்த ஆன்மாக்களுக்காக ஜன சமூகம் சகவான் முன்னிலையில் உங்களுக்கு பிரம்மாண்டமான பொறுப்புண்டு. இதை மனிதர்களெல்லாம் அறிவார்கள்.

குடும்ப வாழ்க்கை

நீங்கள் வாழ்க்கையின் சிற்றின்பத்திலும், பேராசையிலும் அதைப் பயனாக்க வேண்டாம். ஜீவனிலும் கடமைகளிலும் அதைச் செலுத்தும் ஒழுக்கமென்னும் சட்டத்தினும் அதைப் பயன் செய்ய வேண்டும். நாஸ்திகம் நிறைந்த இந்த நூற்றாண்டில், முக்கியமாகச் சில செல்வக் குடும்பங்களில் சில தாய் தந்தைகளே தங்கள் புனிதமான கல்வியின் நோக்கத்தையும், பொறுப்பைப் பற்றி கிறிஸ்தவர்கள், நம்முடைய காலத்தில் நடைபெறும் மிகுதியான பலிக்கும் அடிக்கடி மிகவும் சண்டைகளுக்கும், நீண்ட தியாக காலமாகவே இருப்பதற்கும் முப்பது வருடத்திற்கு முன்னால் அளிக்கப்பட்ட தன்னலக் கல்வியின் பயனை என்பதையும் ஜீவன் என்பது கடமையுமில்லை. நோக்கமுமில்லை. சிற்றின்பமும் தன்னலத்திற்கான ஒரு சந்தர்ப்பமென குழந்தைகள் கருத்தில் குணமாக்க எளியதாயின் பொறுப்பற்ற தந்தைசெயலின் பயன் என்பதை சில பெற்றோர்களே அறிகிறார்கள். தொழிலாளியின் மக்கட்களே உங்களுக்கு அவ்வளவு விபத்துகளில்லை. எளிமை வாழ்க்கையில் உங்கள் குழந்தைகள் நன்றாய் கற்றுளார்கள். ஆனால் தாழ்மையான சமூக நிலையிலிருப்பதால் உங்கள் குழந்தைகளைச் சரிவரக் கற்பிக்க சந்தர்ப்பம் வாய்ப்பதில்லை. ஆயினும், உங்கள் மொழியாலும் உதாரணத்தாலும் அக் கஷ்டமான முயற்சியை ஒருவாறு நிறைவேற்றலாம்.

உங்கள் உதாரணத்தால் நீங்கள் ஒழுக்கமாகவும், ஒழுக்கமற்று மிருப்பது போலவே உங்கள் குழந்தைகளும் ஒழுக்கமாகவோ, ஒழுக்கம் குன்றியோ இருக்கும்.

நீங்கள் நேர்மையகன்று, உங்களுடைய சகோதரர்களுக்கு தயை யன்னியி லிருந்தால் அக் குழந்தைகள் எப்படி, யோக்கியமாயும் தையபுடன் கூடியதாயும் மனித இரக்கமுடன் மலரும். நீங்கள் இராஜத் துவேஷமுடனிருந்தால் அவர்கள் தங்கள் சிற்றின்பங்களை எப்படி அடக்குவார்கள்?

அவர்கள் முன்னிலையில் தராசாடிமுடனாகி தூர்ப்பாஷைகளை ஒழுக்கங்குன்றுமே என அஞ்சாமல் மொழிந்தால் குழந்தைகள் தங்களின் இயல்பான நற்குணத்தை எப்படிக் காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும்?

அவர்களின் இயல் பென்னும் வடிவானது நடமாடுமான உங்கள் அச்சிகப்போலவே அமைகின்றது. மக்கட்கள் மிருகங்களாவதும், மனிதர்களாவதும் உங்களாலேயே யாகும்.

புத்திரர் சிறப்பு

உங்கள் மொழிகளால் அவர்களைக் கற்பிக்கலாம். தேசம் எப்படி இருந்ததென்றும், எப்படி இருக்கவேண்டுமென்பதையும் அவர்களுக்கு உரைக்கவும். மானிப்பொழுதில் தாயின் புன்னகையுடன், உங்கள் குழந்தைகள் முழங்காலில் கபடமற்று தவழ்ந்து, உங்கள் கஷ்டங்களை யெல்லாம் கலையச் செய்யும் அத்தருணத்தில் பழைய நமது நாட்டுக் குடியரசில், சாதாரண ஜனங்களால் செய்யப்பட்ட பெரும் வீரச்செயல்களை மறுபடியும் அவர்களுக்கு உரைக்கவும். நமது நாட்டையும் நமது ஜனங்களையும் நேசித்த நல்லார்களின் நாமங்களை அவர்களுக்கு உரைக்கவும். கஷ்டம் அபவாதம், தண்டனைகளிலிருந்தும் தங்கள் நிலையை

விருத்தி செய்ய பாடுபட்ட அவர்களின் சரிதையை சொல்லவும். கொடுமை செய்பவர்களை வெறுக்கும்படி அவர் மனதில் பதியச் செய்ய வேண்டாம். ஆனால் கொடுமையைத் தகர்க்க திடமான தீர்மானங்களாகும், உணர்வையளிக்கும், உங்கள் நாலிலிருந்தும், தங்கள் தாயின் அமைதியான தலை அசைவி லிருந்தும், ஒழுக்கமென்னும் பாதை எவ்வளவு அழகான தெனவும், சத்தியத்தின் தூதர்களாக திகழ்வது எவ்வளவு சிறந்தது எனவும் வேண்டுமானால் சகோதரர்களுக்கு தியாகஞ் செய்வது எவ்வளவு தூய்மையான தெனவும், அவர்கள் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். துராக்கிரதத்தால் பற்றி வன்மையால் நிகழும் அதிகாரத்திற்கு விரோதமாய் போர்புரியும் விதையை, குழந்தைகளின் இளம் இதயத்தில் விதைக்குங்கால் அருளால் பெருமையாகி ஒழுக்கத்தின் அதிகாரியான ஒரே தலைவனான சத்தியத்திற்கு மரியாதை என்னும் அனலை அவர்கள் மனதில் மூட்டவும். கொடுமையையும், குழப்பத்தையும் அவர்கள் வெறுக்கிறார்களா என்பதை கவனிக்கவும்; பரம்பரை வழக்க மென்பதில் கட்டுப்படாமல் சித்தத்தில் சிறப்பாகும் செம்மையிலேயே சாய்கிறார்களா என்பதை கவனிக்கவும். இம்முயற்சியில் தேசம் உங்களுக்கு உதவி புரிய வேண்டும். உங்கள் குழந்தைகளின் பெயரால் தேசத்திலிருந்து பெறுவதற்கு உரிமையுண்டு. தேசியக் கல்வியன்னியில் உண்மையான தேசமாகாது.

உங்கள் பெற்றோர்களை நேசிக்கவும். உங்களிடமிருந்து தோன்றும் படியான குடும்பம், நீங்கள் உதித்த குடும்பத்தை மறக்கும்படி செய்யவேண்டாம். புதிய பந்தங்கள் பழையவற்றை பிரிப்பதுபோல் பல இடங்களில்

அடிக்கடி புலனாகின்றது. ஆனால் மூன்று தலைமுறைகளைச் சேர்க்கும் அன்பென்னும் சங்கிலியின் புதுவளையமாக அதை எண்ணவேண்டாம். கடைசிக்காலம் வரை மரியாதையாகவும் கண்ணியமாகவும் பெற்றோர்களைக் கருதவும், மயான காலம் வரை அவர்களை மேன்மையுடன் போற்றவும். நிரந்தரமான அன்பினால், கஷ்டமடைந்த அவர்களின் ஆத்மாக்களில் அமுதம் சிரத்தை என்னும் மணத்தால் சிறப்புறச் செய்யவும். நீங்கள் உங்கள் பெற்றோர்களுக்குச் செய்யும் மரியாதை, உங்கள் குழந்தைகள் உங்களுக்கு இனி மரியாதை வைக்கப்போகிறார்கள் என்பதை காட்டும்.

பெற்றோர்கள், சகோதரிகள், சகோதரர்கள், மனைவி, குழந்தைகள் இவர்களெல்லாம் ஒரே மரத்தில் வேறு அமைப்புடன் வளரும் கிளைகளாகக்கருதவும். அன்பென்னும் ஐக்கியத்தால் குடும்பத்தை புனிதமாக்கவும். தேசத்திற்கு நீங்கள் எல்லோரும் ஒன்று கூடி தியாகஞ் செய்யும் தேவாலய மென குடும்பத்தை எண்ணவும்.

நீங்கள் சந்தோஷமா யிருப்பீர்களோ என்பதை நான் அறியேன். ஆனால் நீங்கள் இதைச் செய்யவேண்டுமாயானால் பல கஷ்டங்களில் நடுவில், புனிதமான அறிவின் அமைதியையும், சார்த சித்தத்தின் சாய்வையும், அடைவீர்கள் என நான் சுட்டாய மாகச் சொல்வேன். அவ்வமைதி ஒவ்வொரு கஷ்டங்களிலும் அளித்து ஒவ்வொரு புயல் காற்றிலும் பிரும்மாண்டமான ஆகாசத்தை உங்கள் முன்னிலையில் திறந்துவைக்கும்.

அத்தியாயம் 16.

உங்கள் கடமை—சுதந்திரம் கல்வி—சமூக ஐக்கியம்—
புராதனக்கொள்கை—மனித உயிர்—சுதந்திரம் தரிமம்.

உங்கள் கடமை

உங்களுக்கு சிவனுண்டு. அதனால் சிவனுக்கேற்ற சட்டமும் உங்களுக்கு உண்டு. நீங்களே உங்களை விருத்தி செய்துகொண்டு, சிவனின் சட்டப்பிரகாரம் நடந்து நிலவ வேண்டுமென நான் உங்களுக்குச் சொல்லியுள்ளேன். சிவனின் சட்டம் யாதென்பதை அறிந்துகொள்ள இரு சாதனத்தை உங்களுக்கு சர்வேசுவரன் அளித்துள்ளான் என்பதை நான் முன்னரே சொல்லியுள்ளேன். உங்கள் மனச் சாட்சி ஜன சமூகத்தின் மனச் சாட்சியாகும். ஜன சமூகத்தின் மனச்சாட்சி என்பது சர்வ ஜனங்கள் மனப் பூர்வமாய் தெளிந்ததாகும். நீங்கள் உங்கள் மனச் சாட்சியை வினவி சரிதையால் சிறப்பையுடைய சர்வ ஜன சித்தத்தின் ஒலியுடன் சேருமே யானால், நித்தியமும் நிகரமுமான சத்தியத்தை உங்கள் பிடியில் கெட்டியாய்ப் பற்றி விட்டதாக எண்ணவும்.

சரிதையின் மூலமாகப் பேசும் ஜன சமூகத்தின் ஒலியை தற்காலத்தில் சற்று கஷ்டமுடனேயே நீங்கள் கேட்க முடியும். அதை அறிவதற்கேற்ற நல்ல நூல்களும் உங்களிடமில்லை. உங்களுக்கு நேரமு யில்லை. கடந்த நூற்றாண்டில் ஜன சமூக சாஸ்திரத்திலும் சிறந்த சரிதையின் கல்வியிலும் தங்கள் வன்மையாலும் நேர்மையாலும் இந்த

ஒலியிலிருந்து நன்றாய் திட முடனாவீர்கள் என்பதை நமது சில சீவனுடைய சட்ட சுவருபங்களை செம்மையாகக் காட்டியுள்ளார்கள். மனித இயல்பானது சிறப்பாய் சமூக சம்பந்தமாய், கல்விக் கேற்ற வன்மையை யடைந்துள்ள தென அவர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளார்கள். ஒரே ஈசனே இருப்பதாலும், இருக்கக்கூடு மாதலாலும் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் எல்லா ஜன சமூகத்திற்கும் ஒரே சட்டந் தானிருக்கக்கூடும். இதன் அடிப்படையும் சர்வாதாவான சபாவம் வளர்ச்சி அல்லது அபிவிருத்திபேயாகும். எல்லா வித அறிவும் ஆமோதிக்கும் எதிர் வாதமில்லாத இந்த சத்தியத்திலிருந்து உங்களுக்கு நீங்கள் செய்யவேண்டிய கடமைகளும் குணமாகின்றது. ஒருவித எல்லைக்குள் உங்களுடைய கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு யாதொரு விதமான இடையூறு என்பது உங்களுக்குக் கூடாது. அதற்கேற்ற உதவி உங்களுக்கு அளிக்கப்பட வேண்டு மென்பதே அதன் ஒரு உத்தேசமெனலாகும்.

நீங்கள் சுதந்திர புருஷர்கள். சுதந்திரமாகவே உணர் கிறீர்கள். மனச்சாட்சி என்னும் கர்ச்சனைக்கு மாறான எந்த போலி நியாயமும் தத்துவமும் சுதந்திரத்தின் இரு சூட்சும சாட்சிகளான பச்சாதாபம் தியாகத்தை ஒரு பொழுதும் சும்மா இருக்கும்படி செய்ய முடியாதது. சோகிரதேயானின்று இயேசுநாதர் வரை, இயேசு நாதரி னின்று அடிக்கடி தேசத்திற்காக சாகும் தியாக புருஷர் கள் வரை, நோக்கத்திற்காக தங்கள் உயிரை பலிதானஞ் செய்பவர்கள், அடிமைக் கற்பனைக்கு விரோதமாக கர்ச் சனை செய்துள்ளார்கள். நாங்களும் சீவனை நேசித்தோம். எங்களை அன்புசெய்த பொருள்களை நாங்கம் நேசித்தோம்

அவைகள் எங்களை விட்டுவிட வேண்டுமெனவும் தூண்டின. எங்கள் இருதயத்திலுள்ள ஒவ்வொரு முயற்சியும் நாங்கள் சீவனுடன் இருக்கவேண்டுமெனவே தூண்டிற்று! ஆனால் எதிர்கால சந்ததிகளின் விடுதலைக்காக நாங்கள் உயிரை விட துணிந்தோம். இதுவே அவர்கள் சொன்னது என லாம். கிபிஷணனிலிருந்து நவீனமாயுள்ள நீசமான ஒற் றன் வரை, சகோதரர்களைக் காட்டிக் கொடுக்கும் ஒவ் வொருவரும், நீமையில் தோய்ந்துள்ள எல்லா மனிதர்க ளும் அவர்கள் ஆழ்ந்த ஆன்மாவிலே, சுய இகழ்ச்சி, அமைதியின்மையை அடைந்து 'என் நெறிகளை நீ விட்டு விட்டாய்' என்றும் இகழ்ச்சியான மொழிகளை மனத்தினால் செவியுறுகிறார்கள்.

சுதந்திரக் கல்வி

நீங்கள் சுதந்திரமுள்ளவர்கள்; அதனால் பொறுப்பு முண்டு. இந்த மனோ சுதந்திரத்திலிருந்து ராஜீய சுதந்தி ரத்தின் உரிமையு முண்டாகின்றது. நீங்கள் உங்களுக் காகவே வெற்றி பெற வேண்டுவது ஒரு கடமை. அதை பங்கம் விளையாமல் காப்பாற்ற வேண்டும். மற்றவர்கள் அதற்கு எல்லையை அளிப்பது அவர்கள் கடமையாகாது.

கல்விக் கேற்றவன்மை உங்களிட முண்டு. உங்களிடம் அறிவு சம்பந்தமான சில புலன்களுண்டு. அறிவு வன்மை யும் ஒழுக்க நிலைகளுமுண்டு. ஆனால் கல்வியே அதற்கு முயற்சியையும், உயிரையும் அளிக்கும். இல்லையேல் அது மலடாகவும் மறைந்துமே இருக்கும். ஒரு வேளை விளங் கிய போதிலும் ஒழுக்கமான வளர்ச்சி யன்னியில் மின்னல் போல் குறைவாகவே தென்படலாம்.

கல்வி என்பது ஆன்மாவின் உணவே யாகும். துலமும், தேச சம்பந்தமான சீவனும், ஊட்ட மன்னியில் வளர்ச்சியையும் விளக்கத்தையும் அடையாதது போல், அப்படியே மனோ சம்பந்தமானவும் அறிவு சேர்க்கையான சீவனின் முழு மேன்மையும் விளக்கத்திற்கும் புறச் செல்வாக்கு அவசியமாகும். அதற்காக மற்றவைகளின் விருப்பம், எண்ணம், அன்பு முதலியவைகளின் ஒரு பகுதியை யாவது தன்னுள் ஜீரணஞ் செய்து கொள்ள வேண்டும். செடிகள் தன்னந்தனியாக தன் சுபாவம் நிலையிலே வளர்ந்த போதிலும், பொதுவான நிலத்திலே பயிராகி எல்லா சீவனங்களுக்கும் பொதுவான ஊட்டத்தினாலேயே போஷிக்கப்படுகிறது. அப்படியே தான் தன்னந் தனி சீவர்களன் வாழ்க்கையுமாகும். ஒரு மனிதனை ஜன சமூகத்தின் வன்மையால் அது போஷிக்கப்பட்டு தனது சொந்த பலத்தை புனர் உத்தரணஞ் செய்து கொள்ளுகிறது. இந்தப் புனர்உத்தரணமும், ஊட்டமும் கல்வி இனாலேயே நிறைவேறும். ஆனால் இக்கல்வியானது ஜன சமூக வளர்ச்சியின் பயனாலேயே நேராகவோ, பின்புறமாகவோ, ஒரு தனி மனிதனுக்கு இக்கல்வியை யளிக்கும் இதுவே வாழ்க்கைக்கு அவசிய மென்பது மாத்திரமில்லை. உங்களுடைய எல்லா சகோதரர்களுடன் புனித சம்பந்தத்தை யளிப்பதாகும். உங்களுக்கு முன் நிலைத்து முயற்சி செய்து வாழ்ந்த பல தலை முறைகளுடன் உங்களைச் சேர்க்கும். பயனை அளிக்கும் விதையாக ஈசுவரன் அளித்துள்ளவும், யாவற்றையும் சூழ்ந்து எல்லா அறிவையும் விருத்தி செய்யும்படியான, மனது அறிவு சம்பந்தமான கல்வியை கூடிய வரை, நீங்களே அதை வெற்றி

யடைய வேண்டுமென்பது சீவனின் நோக்கமாகும். அதுவே உங்களுடைய தனி சீவனையும், ஜன சமூகத்தையும், ஒன்றாய்ச் சேர்த்து ஒற்றுமையுடன் நிலை நிறுத்தும்.

இக் கல்வியின் முயற்சியானது அதிவேகமாய் பரவுவதற்கும் எல்லா சீவகோடி இராசிகளில் நிச்சயமாயும் நெருக்கமாயும் உங்கள் தனி சீவன் ஜன சமூக சீவனுடன் தோய்வதற்கு, ஈசுவரன் உங்களை சிறப்பாக சமூக சீவர்களாகவே செய்துளார். தாழ்ந்த சீவனான ஒவ்வொன்றும் இயல்பைத் தவிர வேறு எது வன்னியிலும் தூலப் பொருளின் உததியால் தன்னந் தானாகவே நிலைக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் நிலைக்க முடியாது. ஒவ்வொரு படியிலும் உங்களின் சகோதரர்கள் உதவி உங்களுக்கு வேண்டும். அவர்கள் செயலால் நீங்களே உங்களைத் துணை செய்துகொள்ளாத வரை, வாழ்க்கையின் சிறிய அவசியங்களையும் நீங்கள் பெறுவது கடினமாகும். உங்கள் ஜன சமூகத்துடன் நீங்கள் சேர்த்திருந்தால் எவ்வளவு சிறந்தவர்களாக ஜன போதிலும், நீங்கள் தன்னந் தனிமையானால் பல பிராணிகளையும் விட பலம் குன்றியவர்களாவீர்கள். அப்பொழுது வளர்ச்சி பெற வன்மை குறைந்து தனி வாழ்க்கையும் தூர் லபமாகிவிடும். இருதயத்தில் நிறைந்துள்ள எல்லா பெரும் விருப்பங்களும், தேச பக்தியைப் போலுள்ள பெரும் நினைவும், அதற்குத் தாழ்மையான மற்றவர் ஸ்துதிக்கு இச்சையாகி, புகழை விரும்பும் ஆவலும், உங்களைச் சூழ்ந்துள்ள இலட்சக் கணக்கான ஜனங்களுடன், உங்களுடைய சீவனை சேர்க்கவேண்டு மென்பதை இயல்பாகக் காட்டுகின்றது. ஆதலால் சபை சமூகத்திற்காகவே சிருட்டிக் ப்பட்ட தென்பதாகும். உங்கள் வன்மையை தூறு பங்கு

அதிகமாக அது பெருக்குகின்றது. மற்றவர்களின் எண்ணத்தை உங்களுடையதாகச் செய்யும்; மற்றவர்களின் வளர்ச்சி உங்களின் மேன்மையாகும். மனித குடும்பத்தின் ஐக்கியத்தினு லுண்டாகும் அன்பு வளர் பெரும் விருப்பம் முதலியவைகளால் நீங்கள் மேன்மையாகி எழுச்சி அடைந்து, உங்கள் சுபாவம் புனிதமாகும். விரிவாகவும் நெருங்கியும் எங்கும் உங்கள் சகோதரர்களுடன் ஐக்கியமானால், நீங்கள் தனித்தனி அபிவிருத்தியிலும் அதிகமாக முன்னேற்ற மடைவீர்கள்.

சமூக ஐக்கியம்

எல்லோருடைய ஐக்கியமான முயற்சி யன்னியில் சிவனின் சட்டம் பரிபூர்ணமாக நிறைவேறுது. ஒவ்வொரு முன்னேற்றத்தை அடையும்பொழுதும், அந்த சட்டத்தின் ஒரு பகுதியானது புதியதாய் கண்டுபிடிக்கும்பொழுதெல்லாம் மனித சமூகத்தில் அதிக ஐக்கியமும், ஜனங்களுள் நெருங்கிய சம்பந்த மேற்பட்டிருக்கு மென்பதைக் காண்பிக்கும். அடிமை, தலைவன் என இரு சுபாவம் மனித சமூகத்திலுண்டு என்னும் 'அறிவிலியின் வேதாந் தத்திற்கு விரோதமாய் புதிய மதம் மனிதர்களின் ஐக்கியத்தை பகிரங்கஞ்செய்ய முற்படுங்காலத்தில், ஐரோப்பா அறியும் எல்லா ஜனங்களின் நடுவே ரோமாபுரி ஜனங்கள் தங்கள் கருடக் கொடியை நாட்டியிருந்தார்கள். போப்புக்களுக்கு இப்பொழுது புன்மையுடன் புலனாகலாம். ஆனால் முதல் நூற்றாண்டில் அது நன்மையையே விளைவித்து நாம் மத்தில் திடம், தாணி வன்மையை விட பெரியது என முதலிய பிரசாரஞ் செய்தார்கள். நாகரீகமற்றவர்கள் என

நாமழைக்கும் படை பெடுத்தவர்கள் ஜர்மனிய, இலாதின் ஜனங்களுள் போர்க் கிளர்ச்சியைப் புலனாக்கினார்கள். ஜனங்களுள் பிரயோகஞ் செய்யும் சுதந்திரத்தின் எண்ணம் ஏற்படுவதற்குமுன் நிச்சயமாய் வெற்றியடைபும், தேசிய எண்ணமானது தோன்றிவிட்டது. பிரஞ்சுப் புரட்சியும் ஐரோப்பாவிற்கு வேற்றுமையான அடிமையாகும், சிந்தனையைக்கிளப்பி முயற்சியிலாக்கிவிட்டது.

எது எப்படி இருந்தபோதிலும் நீங்கள் அபிவிருத்தியாகும் சிவர்களாகும்.

புராதனர்கள் அறியாத இவ்விவிருத்தி என்னும் வளர்ச்சியானது இனி எல்லா ஜன சமூகத்தின் காயத்திரி ரூபம் போலாகும். அது சமூக, இராஜீய, தர்ம சம்பந்தமான எல்லாவற்றையும் மாற்றிவிடும்.

தலைவிதி, அதிர்ஷ்டம். அற்புதமாம் அறிய முடியாத வன்மை எதேச்சாதிகாரமாய் பரிபாலனஞ் செய்பவன் இஷ்டம்போல் சிருட்டித்து சிதைத்து, மனிதர்கள் அறிய முடியாதவாறு வேகமாகவோ, மெதுவாகவோ காரியங்களைச் செய்யும். தலைவன் முதலியவற்றையே புராதனத்தில் பழைய மதத்தில் பதிந்தவர்கள் நம்பினார்கள். நம்முடைய புவியில் நித்தியமாயும், அழியாததுமான எதைபும் ஸ்தாபனஞ் செய்ய மனிதர்களுக்கு வன்மை இல்லை என்பதை நம்பினார்கள். மனிதர்களால், கிரீனயஞ் செய்துள்ள நிலைகளிலேயே ஜனங்கள் நிச்சயமாய் வீழ்ச்சி யடையவேண்டுமெனவும், மேன்மையான வன்மையில் சிறந்தோங்குவதும் கிழத்தன்மையிலாகி, அழிக்க முடியாத நாசத்தில் அமிழ்வதுமே நிரந்தர இயல்பென எண்ணினார்கள். மிகவும் குறுகிய எண்ணம் விஷயங்களையே அவர்கள் முன் வைத்

துக்கொண்டு, தங்கள் தேசத்தைத் தவிரவேறு நாட்டின் சரிதையை யறிபாதவராய் சிலர் தங்கள் நாட்டையும் பற்றி யறிபாதவராய், அவர்கள், மனித கோடிகளை சேவனும் சட்டமுமில்லா ஒரேகூட்டமெனவும் தனித்தனித் தியானத்தினாலேயே நினைவெல்லாம் நேர்மையாகிற தெனவும் எண்ணினார்கள். இத்தகைய கற்பனைகளின் பயனாக நிகழும் யாவற்றையும் நேர்மை என ஒத்துக் கொள்ளும் படி செய்து, அதை மாற்றுவதற்கு முயலாமலும் எண்ணமாகாமலும் இருக்கும்படி செய்கின்றது. சந்தர்ப்பங்களால் எங்கு குடியரசு ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளதோ அங்குள்ள ஜனங்களெல்லாம் குடியரசு சித்தமுள்ளவர்களே. கொடுமை அதிகாரம் புரியும் நாட்டிலே, வளர்ச்சியில் இலட்சியமில்லாமல் அவர்கள் அடங்கும் அடிமையாகவே யுளார்கள். அது குடியரசாயிருந்த போதிலுஞ் சரி, கொடுங்கோலாட்சியாய் இருந்த போதிலுஞ் சரி, அங்கெல்லாம் மனித குடும்பங்கள் சீழ் திசையைப் போல் நான்கு ஜாதியாகவும், அல்லது கிரீக் தேசத்தைப்போல் அடிமை, சுதந்திரம் என்னும் இரு பிரிவினையாகவும் இருந்ததை அவர்கள் அப்படியே ஒத்துக்கொண்டார்கள். மகா அறிஞர்களான பிளாடோவும், அரிஸ்தாதுலரும் இதை அங்கேகிரித்தார்கள். இத்தகைய மனிதர்களின் நடுவே உங்கள் வகுப்பு முன்னேற்ற மடைவது கடினமாகவே யாகும்.

புராதீனக் கொள்கை

எல்லா பழைய மதங்களுக்கும் பெருமையான புதிய பெரியாரின் மொழிகளில் தர்மம் ஸ்தாபனஞ் செய்யப் படும்கால், மந்தமாய் அறிந்த போதிலும் வளர்ச்சி என்

னும் மொழியில் பதிந்துள்ள புதிய எண்ணத்தை அவர்கள் பற்றவில்லை. மனித சமூகத்தின் ஐக்கியமான ஒற்றுமையை அவர்கள் கண்டார்கள்; சட்டத்திலுள்ள ஐக்கியத்தையும் மாந்தர்களின் புனித தோற்றத்தையும் கண்டார்கள். ஆனால் அதைச் செய்து முடிக்க ஈசுவரன் நமக்கு அளித்துள்ள வன்மையையும், எந்த வழியில் அதை நிறைவேற்ற வேண்டுமென்பதையும் அவர்கள் அறியவில்லை. தன்னர் தானாகவே தியானமாகி, அதிலிருந்து திகழும் சிவனின் சட்ட அறிவிலேயே வரையறுத்துக் கொண்டார்கள். ஜன சமூகமென்பது யாவருஞ் சேர்ந்த ஒரு சரீரமென்பதை அவர்கள் அறியவில்லை. அவர்கள் தெய்வீகத்தை புராதன குருட்டு தலைவிதி என எண்ணினார்கள். அது ஜனங்களைக் காப்பாற்றுவதாக எண்ணினார்களே யன்னியில், ஜன சமூகத்தின் சட்டமெனச் சிந்திக்கவில்லை. அதை அகண்டமான பெரும் புனிதப் பொருள் என்னும் ஒரு குறிப்புடன் மனிதர்கள் துன்பந்தோய்ந்து அற்பாயுள்ள சிவன் என்னும் இந்த இரு நினைவுகளின் நடுவே இந்த இரண்டான ஈசன் மனிதனின் நடுவில் ஒரு இடைச் சிவனின் அவசியத்தை சிருட்டி செய்து கொண்டார்கள். ஜன சமூகத்தின் ஐக்கிய சித்தத்தை கிரகிக்கச் சக்தியில்லாமல், தெய்வீக அவதாரமொன்றை நாடினார்கள். இந்த அவதாரத்தில் நம்பிக்கை கொள்வதே மோட்சம், வன்மை, அருளுக்கு ஒரே மார்க்கம் எனப் பிரசித்தஞ் செய்தார்கள்.

ஜன சமூகத்தின் மூலமாக எப்பொழுதும் ஈசுவரனின் சுருதியானது இறங்குகிறதென கனவிலும் எண்ணமல் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில், ஈசுவரனின் தனித்தயனினால் திகழ்ந்த தென ஒரு இணைக்கும் புருஷனிலும், தனிச்

சுருதியிலும் நம்பிக்கை கொண்டார்கள். மனிதர்களை ஈசுவரனில் இணைக்கும் தனிச் சங்கிலியை அவர்கள் கண்டார்கள். ஆனால் புவிமீதுள்ள ஜனங்களை ஜன சமூகத்துடன் ஒன்றாய் இணைக்கும் சங்கிலியை அவர்கள் காணவில்லை. ஒரு தலை முறை மற்றொரு சந்ததியை எங்ஙனம் பயன் செய்வ தென்பதை அறியாதவர்களுக்கு சந்ததியின் தொடர்ச்சியைப் பற்றிய சிந்தனையே அவர்களுக்கு இல்லை.

ஆதலால் அதை அலட்சியஞ்செய்ய அவர்கள் வழக்க மடைந்தார்கள். எனவே எல்லா மனித சமூகத்தின் சமூக சம்பந்தமான பொருள்களி லிருந்தும், புவிமீது இருந்தும் தனித்திருக்க முயன்றார்கள். அப்பால் புவியை பிராயச் சித்த நிலையமென்று, சுவர்க்கத்திற்கு நேர் விரோதமான தென நிலைநாட்டி அருள், சிரத்தையினால், சுவர்க்கமடைய லாம் எனவும், அவை யன்னியில் நித்தியமாய் சுவர்க்கம் நீங்கவேண்டு மெனவும் சொல்லி, கடைசியில் நிகழும் பல சாலிகளிடம் புவியை ஒப்புவித்து அதை இகமென உரைத் துச் சமமாய் விட்டார்கள். அவதார புருஷர்கள் சொன்ன தையும் குறிப்பிட்ட காலத்தில் தோன்றியதையே, அவர்கள் சுருதியென எண்ணியபடியால், அத்துடன் வேறு எதை யும் இணைப்பது அனாவசியமென முடிவு செய்தார்கள். அச்சுருதியில் நிறைந்த தெல்லாம் நித்தியமான தெனவும், பிழையற்ற தெனவும் எண்ணினார்கள். “ உங்களுக்குச் சொல்ல வேண்டியதோ அதிகம்; ஆனால் நீங்கள் அதை இப் பொழுது கேட்கமுடியாது. சத்தியத்தின் உணர்வு வரும் பொழுது, எல்லாச் சத்தியத்திலும் உங்களுக்கு வழியைக் காண்பிப்பான்; ஏனெனில், அவன் தானாகவே பேசப் போவதில்லை; அவன் செவிபுறுவதையே பேசப் போகி

றான்’. எவ்வளவு தீர்க்க தரிசனத்தோடும், தூய்மையாய் இம்மொழிகள் மொழியப்பட்டதென அவர்கள் மறந்து ளார்கள். வளர்ச்சியின் விளக்கம் இதில் ஒருவாறு பதிந் துள்ளது. எனலாம்; ஜனசமூகத்தின் வழியாய் சத்தியம் தொடர்ச்சியாக, மலரும் என்பதும் இதில் அமைந்துள் ளது. ரோமாபுரியை எழுச்சிபெறச் செய்த ஈசுவர னும் ஜனங்களும் என்னும் மொழியின் தத்துவமும் இதில் அடங்கியுள். அதன் ஜனநாயகக் கற்பனையில் முன்னணியில் பிரகாசிக்கும் இம்மொழியை இதாலிக்கும் அளிக்கப் படும், சென்றகால நம்பிக்கையை புடையவர்கள் இதை அறிந்துகொள்ள முடியவில்லை. ஏனெனில் காலம் இன் னும் அலுக்ஷமாக வில்லை.

பழைய புராணங்களைத் தொடர்ந்த மதங்களின் கோ புர முழுமையும் இப்பொழுது குறிப்பிட்ட கடைக்காலிலே யே சாய்ந்துள்ளது. இத்தகைய அஸ்திவாரத்தில் புவிமீ லேயே உங்கள் மோட்சம் நிலைக்காதென நன்றாய் விளங்கு கின்றது.

பிரபஞ்ச தர்மம்

இயேசு நாதருக்குப்பிறகு 1300 வருஷங்களுக்கப்பால் நமது நாட்டின் பெரும்பெரியார், அடியிற்கண்ட உண்மை களை உரைத்துள்ளார்:—ஈசுவரன் ஒன்று; பிரபஞ்சம் பரம னுடைய எண்ணமாகும்; ஆதலால் பிரபஞ்சமும் ஒன்றே; எல்லாப் பொருள்களும் ஈசுவரனிடத்தினின்று தோன்று கின்றன. சிருஷ்டியின் நோக்கத்திற் கேற்றவாறு எல்லாம் ஒருவாறு தெய்வீக இயல்பிலேயே தோய்கின்றன. எல் லாச் சிருஷ்டிப் பொருள்களிலும் மனிதன் மேன்மையான

வன். மற்றவைகளை விட அவனிடம் தான் ஈசுவரன் தன் இயல்பை அதிகமாகத் திகழச் செய்கிறார். ஈசுவரனின் வீருந்து இலங்கும் ஒவ்வொன்றும் தம் இடத்திற்கேற்றவாறு தூய்மையாவதிலேயே திகழும். மனிதன் தூய்மையாவதற்கோர் அளவில்லை. மனித சமூகமெல்லாம் ஒன்றே. ஈசுவரன் அனாவசியமான ஒரு பொருளையும் சிருஷ்டிக்கவில்லை. ஜன சமூகம் ஒன்றே யாகையால் எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஒரே நோக்கமேவெண்டும். இதை எல்லோரும் ஒன்று சேர்த்த உழைப்பினாலேயே நிறைவேற்றவேண்டும். அறிவு, வன்மையெல்லாம் சிதறியுள்ள சமூகத்தில், நினைவிலும் முயற்சியிலும் மேன்மையான நிலையை அடைய மனித சமூகமானது ஒற்றுமையுடன் உழைக்கவேண்டும். பிறகு மனித சமூகத்திற்கு பிரபஞ்ச தர்மம் புலனாகும் எனலாம்”.

இத்தகைய சிந்தனைகளை சொல்லியவர் டான்டியாகும். இத்தாலியிலுள்ள ஒவ்வொரு நாகமும் இத்தாலி சுதந்திர மடைந்து ஐக்கியமானால், அவருக்கு ஒரு சிலையை எழுப்ப வேண்டும். ஏனெனில் இந்த சிந்தனைகளில் எதிர்கால தர்மத்தின் வித்துக்கள் நிறைந்துள்ளவெனலாம். ‘டிமானூர் கியர்’ ‘கான்விடோ’ என்னும் இரு நூல்களை லத்தின் பாஷையிலும் இத்தாலி பாஷையிலுஞ் செய்தார். அவைகளை அறிந்துகொள்வது கஷ்டம். அறிஞர்கள் என சொல்லப்படுபவர்களாலும் நிகழ்ச்சியில் அது கிராகரிக் கப்பட்டுள்ளது. அறிவென்னும் அகிலத்தில் இவ்வெண்ணங்கள் ஒருதடவை விதைக்கப்பட்டால், ஒருபொழுதும் அவைகள் அழியாது. அதன் பிறப்பை மற்றவர்கள் அறியவில்லையாயினும் அதன் பயனைப்பெறுகிறார்கள். மனிதர்கள் ஆலமரத்தைக் கண்டு ஆனந்தமடைகிறார்கள்; ஆனால் எந்த வித்தினின்று அது தோன்றிய தென்பதை சிந்திப்பவர்கள் எவர்?

சத்தியமும் சட்டமும்

டான்டியானவன் விசாலமாய் விதைத்த விதை யானது பயனை அளித்துவிட்டது. அடிக்கடி காலங்கள் தோறும் சில வன்மையான அறிவால் வளர்ச்சியும் புஷ்டியுமாகி பதினெட்டாவது நூற்றாண்டின் கடைசியில் அது அபிவிருத்தியை அடைந்தது. அந்த அபிவிருத்தியின் எண்ணமே ஜீவனின் சட்டமாகக் கருதப்பட்டு மேன்மையாக்கப்பட்டது. அது சரிதையால் உண்மையாகி சாஸ்திரத்தால் சாசுவதமடைந்து எதிர்கால விருதுக்கொடியைப் போலாயிற்று. தன்னுடைய முயற்சிக்கு அச்சாணி போல் அதைக் கருதாமலுள்ள உண்மையான சிந்தனை யற்றவனில்லை.

இன்று சீவனின் சட்டம் வளர்ச்சி என நாமறிவோம். ஒவ்வொரு புருஷர்களுக்கும் வளர்ச்சிவேண்டும். ஜன சமூகத்திற்கும் வளர்ச்சிவேண்டும். சனசமூகமே புவியின் சட்டத்தை நிறைவேற்றுகின்றது. தனிப்பட்ட புருஷர்கள் இங்கும் அங்கும் நிறைவேற்றுகின்றார்கள். ஒரே ஒரு ஈசுவரன்; ஒரே ஒரு சட்டம் சிருஷ்டியின் முதல் வினாடியிலிருந்து, ஜனசமூகமானது மெதுவாக-ஆனால் நிச்சயமாக-அந்தச் சட்டத்தை நிறைவேற்றி வருகின்றது. சத்தியம் தானாகவே முழுமையாகவோ திடீரெனவோ ஒரு பொழுதும் விளங்குவதில்லை. தொடர்ச்சியாய்த் தோன்றும் சுருதியெல்லாம் சத்தியத்தின் ஒரு அம்சமேயாகும்.

புகம் புகமாகத் தோன்றும் அச்சட்டமே சத்தியத்தின் ஒரு மொழியாகும். புனிதமாகச் செய்யும் பாதையிலே இந்த ஒவ்வொரு மொழியும் மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையை கம்பீரமாக மாற்றுகின்றது. நம்பிக்கை என்னும் சிரத்தையை நிர்ப்பஞ் செய்கின்றது. ஆதலால் தர்ம சம்பந்தமான எண்ணமானது நித்தியமான வளர்ச்சியே யாகும். பின் பற்றும் நம்பிக்கைகள் இந்த எண்ணத்தை விசாலஞ் செய்து மேன்மேலும் புனிதமாக்குகின்றது. இது ஒரு நாள் பெரும் தேவாலயத்தின் பல தூண்கள் போலாகி, ஜன சமூகத்தின் சிறந்த மண்டப மொன்றை சிருஷ்டித்து விடும். அதுவே புவியின் ஒரு பெரும் தர்மமாகும். அறிவினால் அருள் அடைந்த மனிதர்கள், சகஜமாக வுள்ள சிறப்பை விட அதிக மடைவதால் அவர்களே அதன் தூதர்களாகும். சமூகத்தின் ஐக்கியமான நினைவே மகா ஜனங்களை விளக்கும். அது இந்த சத்தியத்தின் சுருதியை அங்கீகரித்து, தலைமுறை தலைமுறையாய் அதைச் செலுத்தும் பல பிரிவினைகளிலும் மனித வாழ்க்கையின் பல விளக்கங்களிலும் அதைப் பிரயோகஞ் செய்து அனுபவ பூர்வமாக அதைத் திருப்பும்.

மனிதர் உயர்வு

நித்தியமான காலம் வாழ்ந்து எப்போழுதும் கற்கும் மனிதனைப் போலவே ஜன சமூகமாகும். ஆதலால் மனிதர்கள் பிழையற்றவர்களில்லை. பிழையற்று இருக்கவே முடியாது. வன்மையிலும் அப்படியே, பிறப்பிலேயே பெரியவர்கள் எனவும், சட்டத்தை அவர்களே வியாக்கியானஞ் செய்ய அருகர்கள் எனவும் ஒரு வகுப்பு இல்லை;

ஒரு வகுப்பும் இருக்க முடியாது. ஜன சமூகத்தைத் தவிர சகவாஸுக்கும் மனிதனுக்கும் நடுவில் ஒருவரும் அவசியமில்லை; ஒருவர் இருக்கவும் முடியாது. ஜன சமூகம் மேன்மேலும் கல்வியில் விருத்தியாக, சகவான் தெய்வீக வழி விதியொன்றை ஏற்படுத்தி இருந்தபோதிலும், ஒவ்வொரு மனிதனின் மனத்தில் வளர்ச்சிவேண்டுமென்னும் இயல்பை இலங்கச் செய்த போதிலும் அதை நிறைவேற்றுவதற்கான அறிவையும் வன்மையையும், மனித இயல்பில் அவர் அதை பதித்துளார். சதந்திரமும் ஜவாப்தாரியுமான ஒரு தனி மனிதன், கடமை என்னும் பாதையில் சென்றால் அதைச் சரியாகவும், அகம் என்னும் குருட்டு மாயையால் இழுக்கப்பட்டால் பிழையாகவும் பயன் செய்வான். அவன் தன்னுடைய அபிவிருத்தியை தாமதமாகவும் துரிதமாகவும் செய்து கொள்ளலாம். ஆனால் தெய்வீக வழியினின்று எந்த மானிட வன்மையாலும் தளர முடியாது. ஜனசமூகத்தின் கல்வி தானாகவே பரிபூர்ணமாக வேண்டும்; நாகரிக உலகத்தையே நாசஞ் செய்து விடும் போலிருந்த, நாகரிகமற்றவர்களின் படை எடுப்பானது பழமையையிட பெருமையான புதிய நாகரிகத்தைப் புலனாக்கியது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்புதிய நாகரிகம் புவியின் பல விடங்களிலும் பரவியுள்ளது. தனிப் புருஷர்களால் செய்த கொடுமைகளினின்று சதந்திரத்தின் துரிதமான வளர்ச்சியை நாம் பார்க்கிறோம்.

எதிர்கால தர்மம்

புவியில் எங்கும் போலவே வளர்ச்சியின் சட்டமானது நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். புவிக்கும் பரமபதத்

திற்கும் எந்தவிதமான விரோதமும் இல்லை. எந்த சபாவ முள்ளதாயிருந்த போதிலும், தீமை, தன்னலம், கொடுமை யிடம் நமது வீட்டை ஒப்புவித்து நமக்கே அளிக்கப்பட்ட அந்த வீடான ஈசுவரனின் வேலையை இகழ்வதானது குற்ற மில்லை என கருதுவது தேவ நிந்தனையாகும். புதியானது பாவத்தை பிராயச்சித்தம் செய்து கொள்ளும் ஒரு இட மில்லை. அவரவர் ஆன்மாவில் முத்திரை செய்துள்ள சத் தியம், நீதியின் நோக்கத்தை அனுபவ மடைய உழைக்கும் ஒரு நிலையமேயாகும். அவர் உத்தேசத்தை எவ்வளவு நிறைவேற்ற முடியுமோ, அந்தநோக்கத்தை செயலில் காண்பித்து, அதற்காக நம்மையே அர்ப்பணஞ் செய்து கொண்டு, ஜன சமூகத்தில் நமது செயலால் அவரைப் போற்றுவதினாலேயே அவரை அடையலாம். அதுவே புனித பதவியை யடையும் பதவியாகும். புனித பதவியின் படியில் நாம் சென்று பெருமை யாவதுக அல்லது பாவத்தில் அமிழ்ந்து நாம் ஒருவாறு முன்னரே சென்ற பிரயோஜன மற்ற பயனில் மறுபடியும் விழந்து அவஸ்தைப்படுவது, ஆக இந்த இருநிலைகளில் ஒன்றை அடைவது, நாம் மற்றவர்களுக்கு எவ்வளவு நன்மையை செய்திருக்கிறோமென்பதிலும், மற்றவர்களின் அபிவிரு த்தியில் எத்துனை உதவி புரிந்துள்ளோம் என்பதில் நிலைத் திருக்கின்றது. நமது வன்மை பெருகுவதற்கும், நமது கடமைகள் நிறைவேற்றப்படும் நிலையமும், விருத்தியின் செயல் சிறப்பிக்கும் மார்க்கமும், நமது சகோதரர்களிடம் அதிகமாக நெருங்கி எங்கும் நிறைந்த ஐக்கியத்தை அடைவதாகும். எல்லா ஜன சமூகத்தையும் ஒரு குடும் பம் போல் செய்வதே நமது நோக்கமாகவேண்டும். மற்ற

வர்களின் உதவிக்காக ஒவ்வொருவனும் தன்னை ஒரு ஒழுக்கச் கடர்போல் எண்ணி மின்ன வேண்டும். யுகங்கள் தோறும், தலைமுறை தலை முறையாக ஜன சமூகமானது புனிதமாவது போல் நமது செயலுக்கேற்றவாறு ஜன்மங் கள் தோறும் நாம் புனிதமாகிறோம்.

வளர்ச்சி, அபிவிருத்தி, என்னும் மொழியிலே பதிந் துள்ளதே இச்சில உண்மைகளாகும். இதிலிருந்தே எதிர் கால தர்மம் திகழும். இந்த ஒரு மொழியிலேயே நீங்கள் விதேலையை அடைய முடியும்.

அத்தியாயம் 17

சுதந்திரம்—அறிவுப் பயிற்சி—சமூக ஆதாரம்—சர்க்கார் விளக்கம்—இறைவனே தலைவன்—உங்கள் உரிமைகள்—சுதந்திரத்தின் உண்மைப் பொருள்.

சுதந்திரம்

நீங்கள் வாழும் இந்த வாழ்க்கையானது ஏதோ திட ரெனத்தோன்றும் ஒரு செயலாகாது. திடரெனத்தோன் றுவ தென்பதற்கும், அதிர்ஷ்டமென்பதற்கும் ஒரு பொருளுமில்லை. சில பொருள்களின் அறிவாய்வையை விளக் குவதற்கே இம்மொழிகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டதாகும். உங்களிடமுள்ள ஜீவனானது ஈசுவரனிடமிருந்து தோன்று கின்றது. அதன் மேன்மையான அபிவிருத்தியிலே, அறிவு மயமான உத்தேசத்தை அது விளக்குகின்றது. அதனால் அவசியமாக ஒரு உத்தேசம் இருக்கிறது என்பதா கின்றது.

எந்த முடிவான நோக்கத்துடன் நாம் சிருஷ்டிக்கப் பட்டிருக்கிறோமென்பதை நாம் இப்பொழுது அறியோம். இதனாலேயே நாம் ஏன் மறுக்கவேண்டுமென்பதாகவில்லை. எந்த நோக்கத்துடன் குடும்பம், நாடு, ஜன சமூகத்தைக் கடந்து செல்லவேண்டுமென சிறிய குழந்தைகள் அறியுமோ தெரியவில்லை. ஆனால் உத்தேசமோ உண்டு. அவனுக்காக நாம் அதை அறிய ஆரம்பித்துளோம். ஜன சமூகமென்பது ஈஸ்வரனின் குழந்தையேயாகும். எவ்வழியில் கிருத்தியாக வேண்டுமென்னும் நோக்கத்தை அவனே அறிவான். ஜன சமூகமானது அதன் அபிவிருத்தியும் அதன் சட்டமென இப்பொழுது அறிய ஆரம்பித்திருக்கின்றது. அதைச் சுற்றியுள்ள பிரபஞ்சத்தின் சிலவற்றை இப்பொழுதுதான் அறிய முயலுகின்றது. இச்சட்டத்தை அறிந்துகொள்வதற்கும் நம்மை அறிந்துகொள்வதற்கு முன்னால் பிரபஞ்சத்தைப்பற்றிக் கற்கவும், இப்புறியிலுள்ள பல ஜனங்கள், அடிமை, அநாகரிகம் கல்வி இன்மையில் மூழ்கியிருக்கிறபடியால் இன்னம் அதற்கு அருகராகவில்லை.

அறிவுப் பயிற்சி

அறிவைக் கற்பதற்கு சிறிய ஐரோப்பாவிலுள்ள சிலரே, அவர் மனத்தைப் பயிற்சி செய்யும் வன்மையை உடையவர்கள். கல்வி கற்பதற்கு சந்தர்ப்பமில்லாத உங்களிலும் கேவலம் பிண்டத்திற்காக, புன்மையாய்ப் பிரிக்கப்பட்ட ஜாதிப் பிரிவினையால் அமிழ்த்தப்பட்டு அப்புலன்களெல்லாம் மறைந்துள்ள, அறிவென்னும் கோபுரத்திற்கு அவர்கள் காணிக்கையைச் செலுத்தவும் முடியவில்லை.

எல்லோரின் ஐக்கிய உழைப்பினால் தோன்றப்படும் அறிவை இன்று நாம் மாத்திரம் எங்ஙனம் அறிந்துகொள்வது? இன்னும் நம்மில் சிலர் ஒற்றுமை இல்லாமலாகி புனிதமும் பயனுள்ளதுமான அம்மொழியை இன்னம் மழலைச் சொல்போல் சொல்லுங்கால், புறியின் கடைநிலையான அபிவிருத்தியின் நிலைத்தை நாம் ஏன் அடையவில்லை என இப்பொழுதே குழப்பஞ் செய்வேண்டும். இன்னம் வெகு நாளைக்கு நாம் அடைய முடியாமலிருக்கும் பொருளின் அறியாமையில் நாம் அமிழ்த போதிலும், நாம் முயன்று காண முடியும் கல்லியை கோபத்தினால் விட்டு விடாமலிருக்கவேண்டும். சத்தியத்தைக் காண நிலையான நிலைமையுடன் அமைதியும் பொருமையும் அவசியமாகும். சிந்தனையுடன்கூடிய கொடுமையைவிட, அவசரத்தினாலும் கர்வத்தினாலேயும் நந்நெறியினின்று பல ஆன்மாக்கள் பிரிந்து பாழாயிற்று. சுவர்க்கத்தை அளக்க பேராவல் கொண்ட கொடுங்கோல் மன்னன் எப்படி குழப்பமான கோபுரத்தைக் கட்டினான் எனவும், மேரு பர்வதத்தை தாக்கிய அரக்கர்கள் எரிமலைகளின் கீழ் இடிமுழக்கத்தால் எப்படிவெடித்து சிதறுண்டார்கள், என்னுமான நாம் முதலில் மொழிந்த உண்மையை புராதனர் நமக்குக் கற்பிப்பார்கள்.

இதில் முதன்மையாய் நாம் அறிந்துகொள்ள வேண்டுவது யாதெனில், கடைநோக்கமான எதற்காவது நம்மை சிருட்டித்திருந்தபோதிலும், படிப்படியான வளர்ச்சியாலும், அறிவு புலன்களை முயற்சி செய்வதாலேயும் அதைக் கண்டு பிடித்து நாம் அடையலாம். நமது அறிவு முதலான புலன்களெல்லாம் ஈசுவரனால் அளிக்கப்பட்ட

உழைப்புக் கருவிகளேயாகும். ஆதலால் அது அதிக வளர்ச்சியை அடைந்து மேன்மையாக வேண்டுவது அவசியமாகும். அதை சுதந்திரமாய் பயிர் செய்து அதை காப்பாற்ற வேண்டும். சுதந்திரமன்னியில் நீங்கள் ஒரு கடமையையும் நிறைவேற்ற முடியாது. ஆதலால் நீங்கள் சுதந்திரமாவதற்கு உரிமை உங்களுக்கு உண்டு. உங்களுக்கு அதை மறுக்கும் எந்த வன்மையுள்ளவ னிடமிருந்தும் பிடுங்கிக் கொள்ள வேண்டுவது உங்கள் கடமையாகும்.

சமூகத்துக்கு ஆதாரம்

சுதந்திர மன்னியில் ஒழுக்கம் ஒரு நாளும் நிலைக்காது. ஏனெனில் நன்மையையும், புன்மையையும், பொது நன்மையில் பிரியத்தையும் தன்னால் உணர்ச்சியையும் நாடுவதற்கு சுதந்திர மில்லையானால் பொறுப்புமில்லாமலாகும். சுதந்திர மன்னியில் உண்மையான ஒரு சமூகமும் நிலைக்காது. ஏனெனில் அடிமைக்கும் சுதந்திர புருஷனுக்கும் ஒருநாளும் ஐக்கியமாகாது. அது ஒன்றை மற்றவர்கள் அமிழ்த்துவதேயாகும். மனிதர்களைப் போல் அதன் பிரதிநிதியான சுதந்திர மில்லாத இடத்தில் சீவன் ஒரு யந்திரத்தின் கருவிபோலவே சிறியதாய்விடும். தன்னுடைய சுதந்திரத்தைச் சிதறடிப்பவன் தன் இயல்புக்குப் பொய்யாகின்றபடியால் ஈசுவரனின் நியமத்திற்கு விரோதியாவன். ஒரு வகுப்போ, குடும்பமோ, ஒரு மனிதனோ தெய்வீக உரிமை என்னும் பெயரினாலும், சன்மமென்னும் செல்வாக்கினாலும் செல்வத்தினாலும், மற்றவர்களின் பேரில் அதிகாரத்தைச் செலுத்துவானேயானால் அங்கு சுதந்திர

மென்பதே இல்லை. சுதந்திர மென்பது சகலருக்கும் வேண்டும். ஈசுவரன் தனது அரசரிமையை ஒரு தனி மனிதனிடம் ஒப்புவிப்பதில்லை. அவர் ஆக்கொயைச் செலுத்தும் செல்வாக்கானது இப்புவியில் ஈசுவரனால் தேசம் சனசமூகத்திற்கே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. நன்மைகளுக்கு உபயோகஞ் செய்யாமல், அவருடைய இஷ்டத்தை நிறைவேற்றாமல் நிகழுமேயானால் அது அக்கூட்டமான சனசமூகத்தை விட்டுவிட்டு அங்கே நின்றாகிடும். ஆதலால் ஈசுவரனின் அரசரிமை என்னும் உரிமையானது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு வரிடமுமில்லை. நோக்கத்திலேயே அதன் அரசரிமையாகும்.

சர்க்கார் விளக்கம்

அதைச் செலுத்தும் செயலிலும் அது உண்டு. நாம் முன்னேறிச் செல்லும் நோக்கத்தையும் செயலையும் எல்லோருடைய நீதிக்கும் அடங்கும்படி செய்யவேண்டும். ஆதலால் நித்தியமான அரசரிமை என்பதில்லை; இருக்கவும், முடியாது. நாம் சர்க்கார் என்று சொல்லும் நிலையம் ஒருவித நோக்கமாகும். ஒரு நாட்டின் நோக்கத்தைச் சரிவர நிறைவேற்றுவதற்கு சிலரிடம் ஒப்புவிக்கப் பட்ட ஒரு சந்தர்ப்பமென சர்க்காரைச் சொல்லலாம். ஆனால் அந்நோக்கத்திற்கு மாறாக அவர்களில் சிலரிடம் ஒப்புவிக்கப்பட்ட இவ்வண்மை நிறுத்தப்பட வேண்டும். எல்லா சனங்களின் சங்கற்பத்தை ஸ்தாபிதஞ் செய்வதே சர்க்காராகும். இக்கருத்துடன் சர்க்காரில் தேர்தல் செய்யப் பட்டவன் இதை அறியாமலிருந்தாலுஞ்சரி, அறிந்து ஐனங்களின் சங்கற்பத்திற்கு விரோதமாய்ப் போனாலுஞ்

சரி அவனை நீக்கும் வன்மை வேண்டும். உங்கள் உரிமைக்கு பாதகமன்னியில் அதிகாரத்தை தங்கள் உரிமையினாலேயே ஸ்தாபனஞ் செய்துள்ள வகுப்போ குடும்பமோ இருப்பதற்கு நியாயமில்லை. உன்னிஷ்டமன்னியில் உன்னை அதிகாரஞ் செய்ய வன்மையடைந்துள்ள ஒருவனிருக்கும் வரை உங்களை சுதந்திர புருஷர்கள் என எப்படி அழைத்துக் கொள்ள முடியும்? குடியரசு ஒன்றே நீதியானதும் தர்க்காரீதியானதுமான சர்க்காராகும்.

இறைவனே தலைவன்

சுவர்க்கத்திலே சர்வேசன். புவியில் சனங்களைத் தவிர வேறு தலைவர் உங்களுக்கு இல்லை. நசுவரனின் இச்சையான சட்டத்தின் ஒரு சொல்லே நீங்கள் கண்டவுடன் அதைப்போற்றி நீங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டும். உங்கள் சகோதரர்களெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒருவிதமான நோக்கத்தைப் பகிர்ங்கஞ் செய்தால் அதற்கு உங்கள் தலையை வணங்கி, ஒருவித விரோதமுமின்றிருக்கவேண்டும்.

ஆனால் உங்கள் தனித்தனி வாழ்க்கைக்கு சிற்சில அவசியமாகும். மனித சேவனுக்கு அவை அந்தியாவசியமும் முதன்மையானதுமாகும். இவைகளில் ஜனங்களுக்கு யாதொரு விதமான உரிமையுமில்லை. எண்ணிக்கையில் அதிகமான ஜனங்களும், கூட்டமான ஜன சங்கியையும் உங்களை மனிதராகச் செய்யும் உரிமையை கொள்ளைக் கொள்ள முடியாது. மிகுதியாகவுள்ளவர்கள் கொடுமையைக் கற்பனை செய்யவோ, அல்லது அதன் சுதந்திரத்தை அழிக்கவோ, மாற்றவோ யாதொரு விதமான அதிகாரத்

தையும் படைத்தது இல்லை. அத்தகைய தற்கொலையை செய்யும் ஜனங்களிடம் தங்கள் வன்மையை பயன் செய்யக் கூடாது. ஆனால் எந்த முறைகளினால் அதை வெறுக்க வேண்டுமென்னும் உரிமையானது உங்களிடம் தோன்றி உங்கள் ஒவ்வொருவரிலும் நித்தியமாய் நிலைக்கின்றது.

சுதந்திரம், வாழ்க்கையின் ஸ்தூல குட்சம பயிற்சி களுக்கவசியமான யாவற்றையும் நீங்கள் அவசியமாய் அடையவேண்டும்.

சரீர சுதந்திரம், எங்கும் செல்லும் சுதந்திரம், மத நம்பிக்கையில் சுதந்திரம், எல்லா விஷயங்களிலும் சுதந்திர சித்தம், பத்திரிகையின் மூலமாகவோ, சார்தமாகவோ அபிப்பிராயத்தை அறிவிக்கும் சுதந்திரம், மற்றவர்களின் மனத்தோடு இணைந்து உங்கள் சித்தத்தை இஷ்டமான சபையுடன் சேர்ந்து பயிற்சி செய்து கொள்வது, மனம், கைகால்களால் விளையும் பொருள்களில் சுதந்திரம்! இவைகளை ஒருவரும் உங்களிடமிருந்து எடுத்தல்கூடாது. ஆனால் மிகவும் நெருக்கடியான ஆபத்தான காலங்களில் செய்து கொள்ளலாம். அதை எவராவது கவர்ச்சி செய்வாரோ யானால் உங்களுக்கு பெரும் அநீதியை செய்தவர்களாகி, அதற்கு விரோதமாக உங்களுக்கு கடமையைக் கருத்தில் குணமாக்கும்.

உங்கள் உரிமைகள்

சமூகத்தின்பேரில் உங்களைச் சிறைச் சாலையில் வைக்கவும், உங்களை அடைக்கவும் அல்லது உங்களை வேவு செய்யவும் எவருக்கும் உரிமை என்பதே இல்லை. அப்படிச்

செய்வார்களேபாலால் அதன் காரணத்தை உங்களுக்கு உடனே தெரிவித்து தாமதமன்னியில் நாட்டின் நியாயாதிபதியினிடம் உங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஒரு பாகத்திலிருந்து மற்றொரு பாகத்திற்குப் போவதற்கு உங்களுக்கு இஷ்டமுண்டானால் பாஸ்போர்ட்டு அல்லது எந்த விதமான தடையினாலும் உங்களைத் தடுக்கவருக்கும் உரிமையில்லை. உங்களுடைய தர்ம சம்பந்தமான சிந்தனையில் அதிகாரமோ, அதை அமிழ்த்துவதற்கோ, அதைச் சங்கடமலும் அதற்குத்தனி சட்ட முதலியவைகளை ஏற்படுத்தவோ வருக்கும் உரிமை இல்லை. எல்லா ஜன சமூகத்தின் சார்தமான சித்தமே உங்கள் நசுவரன் சித்தத்தின் கடுவில் சிறப்பாவதற்கு உரிமை புண்டு. நசுவரன் உங்களுக்குச் சிந்தனையை அருளியுள்ளார்; அதை அடக்குவதற்கு வருக்கும் உரிமை இல்லை. நீங்களும் உங்களது சகோதரர்களும் சேர்வதற்கான ஒரே வழியென்னும் அடிகுருத்தியான அம் மனோசிந்தனையை தடுப்பதற்கு வருக்கும் உரிமை இல்லை. பத்திரிகைகள் பரிபூர்ண சுதந்திரமுடனிருக்க வேண்டும். அறிவின் உரிமைகள் ஒரு நாளும் எதிர்க்கப்படலாகாது; அதைத் தடுப்பதற்கேற்ற எந்த முறையும் கொடுமையேயாகும். மற்றவைகளை தண்டிப்பதுபோல், குற்றம், ஒழுக்கமற்ற கற்பனைகளை பகிரங்கஞ் செய்யும் நூல்களையே சமூகம் தண்டிக்கலாம். பகிரங்க நீதி விசாரணையால் தண்டனை யளிப்பது மனிதர்களின் பொறுப்பைப் பயனுக்கும். ஆனால் அதற்குமுன் இடையிலேயே அடிக்கடி நுழைவது சுதந்திரத்திற்கு விரோதமாகும். நினைவைப்போல் சார்தமான ஐக்கியம் புனிதமாகும்; அதை வளர்ச்சியின் நித்தியமான சாதகமாக நசுவரன் உங்களில் கிளைக்கச் செய்துள்ளார். அத்தகைய எண்ணத்தில் ஐக்கிபத்தை மனித குடும்பமானது ஒரு நாள் நிச்சியமாக அடையும். அதைத் தடுக்கவோ அதன் எல்லை கிரமானஞ் செய்யவோ எந்த வன்மைபுனோர்க்கும் உரிமை இல்லை. நசுவரன் அருளியுள்ள சேவனை பயன் செய்து பாதுகாத்து பேரபிவிருத்தி செய்வது உங்கள் ஒவ்வொருவரின் கடமையாகும். அதனால் சேவனுக்கு உழைப்பை அளிக்க கடன்பட்டுள்ளீர்கள். உழைப்பு என்பது புனிதமானதாகும். அதைத் தடுக்கவோ, விலங்கிடவோ, யதேச்சாதிகார சட்டத்தால் அதை முடியாமல் செய்யவோ, ஒருவருக்கும் உரிமை இல்லை. உங்கள் விளை பொருள்களின் சுதந்திர போக்குவரத்தை கட்டுப்படுத்த வருக்கும் உரிமை இல்லை. உங்கள் சுதேசம் உங்கள் வியாபார நாடாகும்; அதன் எப்பகுதியிலிருந்தும் உங்களைத் தடுப்பது கூடாது.

இந்த சுதந்திரங்களை புனிதமான பகிரங்கமாய் நீங்கள் ஸ்தாபனஞ் செய்தவுடன், ஒவ்வொருவனும் தன் புலன்களை ஆராய்ச்சி செய்வதற்கேற்ற எல்லா சாதகங்களையும் சமஸ்த ஜனங்களால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட சர்க்காரை நீங்கள் நிறுவிவதுடன் மறுபடியும் உங்களுக்கு உயரமாக பெரிய நோக்கமொன்று இருப்பதென்பதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ளவும். அதை நிறைவேற்றுவது உங்கள் கடமையாகும். நீங்கள் ஒழுக்கத்தில் புனிதமாகி மற்றவர்களாலும் எதிர்காலத்தில் ஒரே சட்டத்தையே யாவரும் மதித்து, எல்லா மனித சமூகமும் நெருங்கிய விசாலமான சம்பந்தத்தை அடைவதுமான இவைகளே உங்கள் கடமைகளின் நோக்கமாகவேண்டும்.

“பிரபஞ்ச குடும்பத்தை ஸ்தாபனஞ் செய்து, ஈசுவரனின் நகரத்தை நிறுவி நிரந்தரமான உழைப்பால் மெதுவாக அவர் பணியை மனித சமூகத்தில் உண்மையாக்க ஈடுபடுவதே உங்கள் முயற்சியாகும்.

சகோதரர்கள் போல் நீங்கள் நேசித்து, பரஸ்பரம் அன்புடனாக, ஒருவரின் நன்மையிலேயே சகலரின் நன்மையை நாடி, தன்வாழ்க்கையையும் ஒன்றாகக் கருதி சகலர்களின் நலத்தை தர்நலமாகக் கருதி, பொதுக் குடும்பத்தின் பெருமைக்காக தானே தியாகஞ் செய்யவும் தயாராகி, மற்றவர்களின் தீமைகளைத் தொலைக்க தான் தியாகஞ் செய்ய முன்னால், ரூரியன் உதயத்தில் எப்படி மேகங்க ளெல்லாம் மாயமாய் ஆகாயத்தில் மறைகின்றதோ அப்படியே இப்பொழுது மனித சமூகத்தில் தோன்றும் எல்லா துக்கமும் தொலைந்து விடும். ஏனெனில் அன்பு அணுவாக நெருங்கி சிதறியுள்ள சனசமூகத்தைச் சேர்த்து ஒரு சரீரமாக வேண்டுவது அவன் ஆக்ஞையாகும். அவன் எப்படியோ அப்படியே சனசமூகமுமாகும்.

சன்னியாசியைப் போல் இருந்து இறந்து, ஜனங்களை யும் அவர்களின் எதிர்கால வாழ்க்கையையும் அதிக அன்புடன் நேசித்து இங்ஙனம் மொழிந்த மொழிகளை ஒரு பொழுதும் மனத்திலிருந்தும் நீக்க வேண்டாம்.

சகோதரர்களே! சுதந்திரத்தையும் சாதனமாகவே எண்ணவும், நீங்களும் உங்கள் எதிர்கால சந்ததிகளும் அதை முடிவாக எண்ணிவிட்டால் அதுவே பெரும் துக்கத்தை எங்களுக்கு அளிக்கும். ஒவ்வொருவர்களுக்கும் தங்களுக்குச் சொந்தமான சில உரிமைகளும் கடமைகளும் உண்டு. அதை நீங்கள் ஒரு காலத்திலும் விட்டு விடக்

கூடாது. உங்களுக்காக ஏற்பட்ட கடமைகளையும் உரிமைகளையும் ஆபத்தான தன்னலத்திற்கு பயன் செய்வீர்களே யானால் உங்களுக்கும் சந்ததிகளுக்கும் அது பெரும் விபத்தாகும். உங்கள் சுதந்திரமென்பது அதிகாரத்திற் செல்லாம் அகன்றவை என்பதில்லை. ஆனால் சர்வ ஜனங்களின் சம்பந்த மில்லாமலுள்ள அதிகாரத்திற்கு அடங்கியதில்லை. உங்கள் சுதந்திர சித்தத்தின் இஷ்டமன்னியில் வேறு எந்த எண்ணத்துடனாவது ஸ்தாபிக்கப்பட்ட எந்த அதிகாரத்திற்கும் கீழ்ப்படியாததாகும். பிற்காலத்தில் சந்தேகம் தீர்ப்பவர்கள் என்பவர்கள் சுதந்திரத்தின் புனித சித்தத்தைப் புரட்சி செய்து மாற்றி விட்டார்கள்.

இன்னும் சிலர் அற்பமான ஒழுக்கமற்ற தன்னலமென்றே அதைச் செய்துவிட்டார்கள். அவர்கள் சொல்வ தாவது :—

தன்னலமே யாவுமாகும், அதன் விருப்பங்களை விளக்குவதே மனித உழைப்பின் சமூக அமைப்பின் நோக்கமாகும். சர்வஜன சர்க்காரும், சர்வஜன அதிகாரமும் நீக்க முடியாத ஒரு குறையாகும். ஆனால் அதை எவ்வளவு தூரம் அடக்கி நெருக்கவேண்டுமோ, அவ்வளவு தூரஞ் செய்யவேண்டும். சுதந்திரத்திற்கு எல்லையே இல்லை! ஒவ்வொரு சமூகத்தின் ஒரே கடமை அதை எல்லையன்னியில் விருத்தி செய்வதேயாகும். மனிதனுக்கு தன்னிஷ்டம்போல் சுதந்திரத்தை பயன் செய்யவும் சீரழிக்கவும் உரிமையுண்டு. ஆனால் மற்றவர்களுக்கு அதனால் தீமை தோன்றக்கூடாது. ஒருவன் மற்றொருவனுக்குத் தீமை செய்யாமலிருக்க பார்ப்பதைவிட வேறு உத்தேசம் சர்க்காருக்குக்கூடாது. இத்தகைய பொய்யான கற்பனைகளை

மறுத்துவிடுங்கள். இப்பொழுதும் எதிர்கால மேன்மையைத் தாமதம் செய்பவர்கள் என அவர்களை எண்ணவும். முதல் சொன்னவர்கள் வகுப்பை தன்னலத்திற்காகப் பயன் செய்துவிட்டார்கள். பின் சொன்னவர்கள் சர்வ ஜனங்களின் நோக்கத்தையும், சீவனையும் தங்கள் பிரதிகிதியாகக் கொள்ளாமல், மேலாகத் தோன்றும் சார்த்தத்தை நிலைக்கச் செய்வதற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட போர்வீரனாகவும், போலீஸ்காரனாகவும், எண்ணிக் கொள்ளுகிறார்கள். இருவர்களும் சுதந்திரத்தை குழப்பமாகக் கலக்கிவிடுகிறார்கள். சமஸ்த ஜனங்களின் ஒழுக்க விருத்தியின் நினைவை அவர்கள் அழிக்கிறார்கள்; சமூகம் தானே வகிப்பதற்கான கல்வி, அபிவிருத்தியின் உத்தேசத்தையும் அவர்கள் விடுகிறார்கள். சுதந்திரத்தை நீங்கள் இப்படி எண்ணுவீர்களே யானால் நீங்கள் அதை இழக்க அருகதையாவீர்கள்; இப்பொழுதிலேயேல் கூடியசிக்கிரத்தில் நீங்கள் அதை இழந்துவிடுவீர்கள். கடமை என்னும் கருத்தினாலும், பொது மேன்மை என்னும்பக்தியாலும், கவரப்பட்டு அதுவிருத்தியாகுமேயானால் உங்களுடைய சுதந்திரம் அதுவரை புனிதமாகும். நன்மை செய்ய சாதனமாகவும் உங்களுடைய எல்லா வன்மை சுதந்திரமாக உபயோகஞ் செய்வதுமே உங்கள் உரிமை என எண்ணி உங்கள் மனோபிஷ்டம்போல் எந்த வழியிலும் உங்கள் புலன்களை நலமாகவோ, தீமை யாகவோ செய்வதே உரிமை என எண்ணாமல், நீங்கள் செல்லுவிர்களேயானால், உங்கள் சுதந்திரம் மேன்மையாகி ஈசுவரனாலும், மனிதர்களாலும் பாதுகாக்கப்படும்.

அத்தியாயம் 18.

கல்வி—கல்வியும் கம்பனையும்—அரகரிமை தத்துவம்—
தேசியக் கல்வி—சுதந்திரக் கல்வி.

கல்வி கல்விக்கேற்ற வன்மையை ஈசுவரன் உங்களுக்கு அளித்துளார். ஆதலால் உங்கள் சக்திக்கேற்றவாறு நீங்கள் கற்பது உங்களின் முதற்கடமையாகும். உங்களைச் சேர்ந்த சமூகம் யாதொரு விதமான இடையூறையும் உங்களின் கல்வியின் பணிகளுக்கு செய்பாமலிருக்க வேண்டி வது உங்களின் உரிமையாகும். கல்வியில் உங்களுக்கு அது உதவி செய்து, சந்தர்ப்ப மில்லையேல் அதை அடையும் சாதனங்களை அளிக்கவேண்டும்.

உங்கள் சுதந்திரம், உங்கள் உரிமை, அநீதியான சமூக நிலையினின்றும் விடுதலையாவது, புவியில் நீங்கள் பிறந்த தால் ஏற்பட்ட பணியை செய்வதான யாவும் உங்களுக்கு அளிக்கப்படும் கல்வியின் அமைப்பைப் பொருத்ததாகும். நன்மை புன்மையில் நலத்தை நாமும் வன்மையை கல்வியின்னியில் அடையமுடியாது. உங்களுக்குரிய உரிமையின் அறிவையும் நீங்கள் பெறமுடியாது. உங்கள் ஜீவனை விடுதலை யாக்குவதற்காதாரமான இராஜ்ய வாழ்வில் பொறுப்பை அடைய முடியாது. உங்கள் சொந்த வாழ்க்கையின் உத்தேசத்தையும் நீங்கள் விளக்கமுடியாது. கல்வியானது உங்கள் ஆன்மாக்களின் உணவாகும். உழாத நிலத்தில், தண்ணீர் துணையின்றி குடியானவன் கவனமில்லாத இடத்தில் புதைந்துள்ள வித்தினுள் மறைந்துள்ள ஜீவ

வன்மை செழிப்பற் றிருப்பதுபோல், கல்வியன்னியில் உங்
கள் புலன்கள் பயன்னினியிலும் உணர்வன்னியி லாகும்.

தற்காலத்தில் உங்களுக்குக் கல்வியில்லை. இருந்த
போதிலும், நேர்மையற்ற கல்வியேயாகும். தமக்குத் தாமா
கவே திகழ்ந்து ஒருவித நிலையான வழிகாட்டும் நோக்க
மன்னியிலுள்ள மனிதர்களும், வன்மை யுள்ளவர்களே.
அதற்குக் காரணம், அவர்கள் அதிகாரஞ் செய்யும் நாட்
டில், இளங் கல்வியை சற்று உங்கள் குழந்தைகள் கற்க,
இங்குமங்கும் சில கல்விச் சாலைகளை ஸ்தாபனஞ் செய்ததி
னாலேயே அவர்களால் முடிந்தவற்றை யெல்லாம் செய்து
விட்டார்கள் என அவர்களிலும் அறிந்தவர்களும் நம்பு
கிறார்கள். இக்கல்வியும் முதன்மையாக, எழுதுவது படிப்
பது கணிதம் கற்றல் என்னும் நோக்கங்களிலேயேயுள.

இக்கல்வியை கற்பனை என்றே கூறவேண்டும். நமது
உயிருக்கும் உடலுக்கும் என்னவேற்றுமை புண்டோ,
அதே வேற்றுமை இக்கற்பனைக்கும் கல்விக்கும் உண்டு.
உடலும் அதன் உறுப்பும் உயிராவது உயிரை விளக்குவதற்
கான சாதனமும் கருவியுமே உடலாகும். அதிகாரஞ்
செய்வதும் வழி காட்டுவதும் அதனாலில்லை. புனிதமான
வாழ்க்கைக்கும் புன்மையிறைந்த வாழ்க்கைக்கும் சமமான
சாதகமாய் இருப்பவைகளே. அவைகள் கல்வியால் கற்பிக்
கப்பட்டதை சாதகஞ்செய்வதற்கு அனுசூலம் அளிப்பதே
கற்பனையாகும். ஆனால் அது கல்விக் கறிஞரையாகாது.

கல்வியும் கற்பனையும்

கல்வியானது ஒழுக்கப் புலன்களை பெருமையாக்கும்.
கற்பனையோ அறிவை நோக்கும். முதற்சொன்னது மனி

தர்களுக்கு தங்கள் கடமைகளை அறியும் வண்ணம் செய்
யும்; இரண்டாவது சொன்னதோ அவைகளை நிறைவேற்
றும் வன்மையை யளிக்கும். கற்பனை யன்னியில் கல்வி
சில காலங்களின் பயன்னினியி லிருக்கலாம். கல்வி யன்னி
யிலுள்ள கற்பனை அச்சாணியற்ற வண்டிச் சக்கரம்போ
லாகும். நீங்கள் படிக்கலாம்; பிழைநிறைந்த புத்தகம், சத்
தியம் செறிந்த நூல் இவைகளின் வேற்றுமையை நீங்கள்
அறியவில்லையேயானால், அக்கற்பனையின் பயன் யாது?
எழுதத் தெரிவதினால் சகோதரர்களுக்கு உங்கள் சிந்தனை
யை அறிவிக்க முடியும். தன்னலத்தையே அச்சிந்தனை
கள் தெரிவிக்குமானால் அதனால் பயனென்னே! கற்பனை
யானது பொருள்களைப் போல் விரும்பிய வண்ணமாய்
பயன் செய்யப்படுவது போல், நன்மை புன்மையை உப
யோகிக்க மூலமாகலாம். பொது நன்மைக்கு அது அர்ப்
பணஞ் செய்யப்பட்டால், நாகரிகத்திற்கும் சுதந்திரத்திற்
கும் அது சாதகமாகும். சொந்த இலாபத்திற்குப் பயன்
செய்யப்பட்டால் கொடுமை சிதைவின் வழியாக மாறும்.
ஐரோப்பாவில் இன்று அதற்கேற்றவாறு ஒழுக்க சம்பந்த
மான கல்வியன்னியில் வெறுங் கற்பனை துக்ககரமான
தீமையை விளைவித்து விட்டது. கற்பனையானது, பல
வகுப்புக்களிலுள்ள உயர்வு தாழ்வை அங்ஙனமே நிலை
நிறுத்தி சித்தத்தை வெட்டிச் சிந்தனையில் சாய்த்து தன்
னலத்தில் தோயும்படி செய்து சத்தியம், அசத்தியத்தில்
சமாதானஞ் செய்து, பொய் சித்தாந்தங்களை பெருமை
யாகும்படி செய்கின்றது.

கற்பனையை ஒருவாறு கற்பிப்பவருக்கும் உங்களுக்
குக் கல்வியை அளிப்பவர்களுக்கும் நீங்கள் எண்ணுவதை

கிட பெரிய வேற்றுமையிருப்பதாக அறிந்து கொள்ளவும். இவ்விஷயத்தைக் குறித்து நான் பிரத்தியேகமாய் சொல்ல வேண்டும்.

கொடுமைக்கு விரோதமாக சண்டை செய்யும் சுதந்திரக் கட்சியில் இருவகை நோக்கங்கள் அவர்களைத் தனிமையாகப் பிரிக்கின்றது. ஒரு தனி புருஷனிலேயே அரசரிமை யாவும் பதிந்துள்ள என முதற்கட்சி கூறும். சமூகத்திற்கே அந்த உரிமை உண்டென ஸ்தாபனஞ் செய்வது இரண்டாவது கட்சியாகும். பெரும் பான்மையோர் புலனாக்கும் சித்தம் போலவே அவர்கள் அரசரிமை செய்ய எண்ணுகிறார்கள். மனித சுபாவத்திற்கு இயல்பெனப்படும் உரிமைகளை பகிரங்கஞ் செய்து சுதந்திரத்திற்குப் பாதுகாப்பு அளிப்பதாலேயே அதன் தன்னந்தனியான நோக்கங்கள் நிறைவேறியாய் விட்டதென முதற் சொன்னவர்களோ யாவற்றிற்கும் சமூகத்தையே நோக்குகின்றார்கள். ஒவ்வொருவரின் கடமைகளை சமூகத்தைத் திட்டித் திட்டமாக்கும் சங்கத்தினின்றே அறிகிறார்கள். முதற் சொன்னவர்கள் நான் கற்பனை என கூறியதற்கப்பால் ஒன்றையுமே காண்பதில்லை ஏனெனில் கற்பனையானது பொதுவான வழியைக் காட்டாமல் நிகழ்ச்சியிலுள்ள புலன்களின் வன்மைகளையே விருத்தி செய்கின்றது. சமூகத்திட்டத்தைப் புலனாக்கும் அவசியத்தை இரண்டாவது சொன்னவர்கள் அறிகிறார்கள். ஒழுக்கத்தில் குழப்பத்தையே முதற் சொன்னவர்கள் விளைவிப்பார்கள். இரண்டாவது சொன்னவர்கள் சுதந்திரத்தின் உரிமைகளை ஒரு வேளை மறந்து பெரும் பான்மையோரின் கொடுமையிலும் கொண்டுவிந்து விடலாம்.

அரசரிமை தத்துவம்

பிரஞ்சு நாட்டிலே இம்முதற்கட்சியில் சேர்ந்த ஒரு தலைமுறையை சித்தாந்திகள் அல்லது கற்பனைக்காரர்கள் என அழைத்தார்கள். 1830-ம் ஆண்டின் புரட்சிக்குப் பிறகு ஜனங்களின் நம்பிக்கையை யெல்லாம் நாசஞ் செய்தார்கள். சுதந்திரத்தின் கற்பனைகளையே அவர்கள் பகிரங்கஞ்செய்து ஒவ்வொருவரும் தங்கள் புலன்களை பெருமையடையும்படிச் செய்ய சாதனங்களை அடைந்துள்ள நடுத்தர வகுப்பினர்கள் கைகளிலேயே அதிகாரஞ் செய்யும் எல்லா ஒப்பந்தத்தையும் நிலைநிறுத்தினார்கள். பழைய புராணங்களில் நம்பிக்கையும் அபிவிருத்திக்கு விரோதமான கொள்கைகளையுடைய வகுப்புக்களையும் வன்மைகளையுமே தூதிருஷ்டவசமாய் இரண்டாவது காட்சியில் காணலாம்.

மிகவும் குறுகியவும், தனி நோக்கங்களுமான இவ்விரு கட்சிகளும் பிழையிலேயே பதிந்துளார்கள்.

ஆனால் உண்மையோ இதுவாகும்; எல்லா அரசரிமையும் சசுவரனிடமேயுள. புதியைப் பாதுகாக்கும் சசுவரநியமத்திலும் தர்மத்தின் ஆதரவிலுமே அது நிலைத்துள்ளது. பேர் ஒழுக்கங்களில் பெருமையாயுள்ள பேரறிஞர்களின் மொழிகளிலும், மனித சமூகத்தில் யுகங்கள் தோறும் புலனாகும் இயல்பான கிருப்பத்திலும் அவர் விளங்குவார். நாமடையப் போகும் நோக்கங்களும், நிறைவேற்ற வேண்டிய சந்தேகங்களும் அவனிடமே நிறைந்துள்ளதென நினைக்கவேண்டும். சசுவரனுடைய நியமம் நிலைவுடனாகி, அத்துடன் சாய்ந்தாலொழிய தனி நபருக்கும் சமூகத்திற்கும் அரசரிமை செய்ய யாதொரு அதிகாரமு

மில்லை. ஒருவன் இந்த திவ்வியமான தர்ம நியமத்தின் அவதாரமாகி அதன் பெயரால் அதிகாரஞ் செய்யவேண்டும். அல்லது கவிழ்ப்பதற்குரிய கொடுங்கோன் மன்னனாக பெரும்பான்மையோரின் தேர்தல் யாவற்றிற்கும் சிறந்த தர்ம நியமத்திற்கு விரோதமானால் அல்லது எதிர்கால அபிவிருத்திக்கு இடையூறானால், அரசரிமையின் இயல்பு ரூண்யமாகும். சமூகமேன்மை, சுதந்திரம், அபிவிருத்தி இம் மூன்று நியமங்களுக்குப் புறமாக அரசரிமையே இல்லை.

சமூக மேன்மை எதனாலாவதென்பதை கற்பிப்பதே கல்வியாகும்.

சமூக மேன்மையின் சித்தத்தில் நிரந்தரமான அபிவிருத்தியை யடையும் சாதனத்தையுடைய சுதந்திரமான விருப்பத்தை ஒருவன் நிச்சயமாகக் கற்பனையால் அடைகிறான்.

அவர்களின் காலம், தேசத்திலுள்ள சகோதரர்களின் சீவனுக்கு வழிகாட்டியாயிருக்கும் அடிப்படையான நோக்கம் நம்பிக்கைகளை உங்கள் மக்கள் அறியும்படி கற்பிக்கவேண்டியது உங்களின் முதன்மையான காரியமாகும். தேசத்தின் மத, சமூக, இராஜ்ய எதிர்கால நோக்கமும், எந்த சட்ட உணர்வால் அவர்கள் செயலைக் காணலாம் எனவும், ஜனசமூகம் இதுவரை எந்த அபிவிருத்தியை யடைந்துள்ளது, இன்னம் அடையவேண்டிவது யாதென அவர்களுக்கு கற்பிக்கவேண்டும். அதுவே உங்கள் முதன்மையான கடமை. சகவானால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட இலட்சக் கணக்கான சகோதரர்களுடன் பொது நோக்கத்திற்காக, அவர்கள் சிறுவயதிலிருந்து சமந்தவயம் அன்பு என்னும் உணர்வில் அவர்களுடன் ஐக்கியமாக

வேண்டுமென்னும் எண்ணத்தை அவர்கள் நினைக்க வேண்டுமென உங்களுக்கு அத்தியாவசியமாகும்.

உங்கள் குழந்தைகளுக்கு இத்தகைய கற்பனையை யளிக்கும் கல்வி தேசத்தினின்றே தோன்றும்.

இக்கால ஒழுக்கக் கல்வியானது வெறுங் குழப்பமே யாகும். பெற்றோர்களிடம் அதை விட்டுவிட்டோமே யானால் அது வெறும் பூஜ்யமேயாகும். உணவிற்காக ஓய்வில்லாமல் எப்பொழுதும் உழைப்பினாகி எளிமையுடன் கூடியிருந்தால் குழந்தைகளுக்குக் கற்பிக்க அவகாசமும் சந்தர்ப்பமும் வாய்ப்பதில்லை. உபாத்தியாயர்களுக்கு பணம் அளிக்கவும் அவர்களிடம் பொருள் இல்லை. தன்னலமும் தீமையும் திகழ்ந்து குடும்பத்தைக் கெடுத்திருக்குமேயானால் அங்குள்ள நிலையைக் கேட்பானேன். ஒரு வேளை செல்வாக்கு இருந்து பெற்றோர்கள் விருப்பம் போல் புரோகிதனே உபாத்தியாயனாகவோ தோன்றினால், அறிவாமை, சிற்றின்பத்தில் தோய்ந்து அல்லது பேடிசன்னியாசத்தில் விருப்பமாகி குழந்தைகள் வளரும். இங்ஙனம் கற்பிக்கப்பட்டால் அவர்கள் யௌவன திசையான மனித நிலையை அடைந்தவுடன், பொது நன்மைக்காக, சகோதர ஐக்கியமுடன் எங்ஙனம் சோமுடியும். தேசத்தின் ஐக்கியத்தை தங்கள் சொந்தஜெஹாதாவில் அவர்கள் எங்ஙனம் காட்டமுடியும். இதுவரை தீட்சை பெறாத பொது நன்மையின் அபிவிருத்தியில் அவர்கள் ஈடுபட வேண்டுமென சமூகம் அவர்களை அழிக்கும். அறிவாமை யில் ஆழ்ந்த அவர்கள் சட்டத்தை மீறுவார்களானால் அதன் உணர்வு, எல்லையை ஒரு பொழுதும் சமூகம் அவர்களுக்கு கற்பிக்காமலிருந்தபோதிலும் சமூகம் அவர்

களை தண்டிக்கும். மனிதர்களாய் தேசிய புருஷர்களாக அவர்கள் மலருங்கால் எவராலும் கற்பிக்கப்படாத, ஒற்றுமையையும் தியாகத்தையும் சமூகமானது விரும்பும், இப்பொழுது நான் சொன்ன சித்தார்த்த கட்சியானது அதிகாரஞ் செய்யும் உரிமையையும் ஒவ்வொருவர்களுக்கும் தனிமையாகக் கற்பிப்பதிலேயே எண்ணுவதும் விரிவாகும். தேசியத்தையும் சமூகத்தையும் பற்றி அது கற்பிப்பதே இல்லை. கற்பனையில் சுதந்திரமென அவர்கள் கூச்சலிடுவதானது ஒழுக்க வழியில் தேசத்தின் உரிமையை இழக்கும்படி செய்வதாகும். பணத்திற்குரிய விவகாரங்களிலும் இடை அளவு முதலியவைகளிலும் ஒருவித ஒரு தன்மையை படைவதுமிக்க அவசியமென அவர்கள் பகிரங்கம் செய்கிறார்கள். தேசிய நோக்கத்தைக் கண்டு அதை அபிவிருத்தி செய்ய ஒரே தன்மையான நோக்கங்கள் வேண்டுமென்பதை துரும்பாக எண்ணுகிறார்கள். சட்ட அமைப்பான சர்க்கார்களை ஆதரவு செய்பவர்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாய் போகும் இந்தக் கூச்சலினால் நீங்கள் எப்பொழுதும் ஏமாறக்கூடாது.

தேசியக் கல்வி

தேசிய மனத்தைத் திகழச் செய்யும் தேசியக் கல்வியன்றியில், அந்தேசத்திற்கு மனமே இல்லை என்று விடலாம்.

எல்லா தேச மக்கட்களுக்கும் பொதுவான தேசியக் கல்வியன்றியில் கடமைகளிலும், உரிமைகளிலும் சமத்துவம் என்பது கனவேயாகும். அப்பொழுது கடமைகளின் ஞானமும், உரிமைகளைப் பயன்செய்யும் வன்மையும் தற்

செயல் என்னும் அதிர்ஷ்டத்திற்கோ, உபாத்தியாயரை நியமிக்கும் யதேச்சாதிகாரிகளிடமோ ஒப்புவிக்கப்படும்.

ஒரே தன்மையான சமரசக் கல்விக்கு விரோதமாய்ச் செல்லுபவர்களும் சுதந்திரத்தை வேண்டுகிறார்கள். பெற்றோர்களின் யதேச்சாதிகாரத்தால் குழந்தைகளின் அமைப்பிலேயுள்ள சுதந்திரமானது சிதைக்கப்படுகின்றது. இளஞ் சந்ததிகளின் சுதந்திரமானது, வயோதிகர்களுக்குப் பலியளிக்கப் படுகின்றது; பிறகு அபிவிருத்தியின் சுதந்திரமானது மாபையாகவே மாறும். ஒரு வேளை பொய்யும், அபிவிருத்திக்கு விரோதமான தன்னர் தனி நம்பிக்கைகளை குழந்தைகளுக்குச் செலுத்தப்படுகின்றது. ஆராய்ச்சி என்பது அசம்பவமாகும் வயதை அடைந்துள்ள பெற்றோரின் அதிகார செல்வாக்கினால் அது குழந்தைகளுக்குக் கற்பிக்கப்படுகின்றது. பிறகு நான் முழுவதும் உணவிற்காக உழைப்புடன் சங்கிலியால் இணைக்கப்பட்டுள்ள உங்கள் வாழ்க்கையானது, இதுவரை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள உங்கள் நம்பிக்கைகளை, மற்றவர்களுடன் வேற்றுமை கண்டு திருத்திய யமைத்துக்கொள்ள, அனுமதிப்பதில்லை. நான் இப்பொழுது பேசும் அப்பொய்யான அமைப்பு, மனோசாதி எனப்படும் கொடுமையிலும் கொடுமையைக் கண்டு ஸ்தாபனஞ் செய்யும்.

இவ்வமைப்பினால் சித்தார்த்தஞ் செய்யப்படும் ஒன்றை நான் விச்சயமாக யதேச்சாதிகாரமெனவே சொல்லவேண்டும். சுதந்திரம் என ஒருபொழுதும் சொல்லக்கூடாது. சமத்துவமன்றியில் சத்தியமான சுதந்திரம் ஒரு நாளில்லை. கடமையிலே ஒருவிதமான எண்ணமன்றியிலும்

பொதுநோக்க மன்னியிலும் ஒரேவிதமான ஆதாரத்தி னின்று செல்லாதவர்களிடம் சமத்துவமென்பதே இல்லை. இஷ்டம்போல் தீமையை விரும்பும் உரிமையே உண்மை யான சுதந்திரமாகாதென நான் முன்னரே சொல்லி யுள்ளேன். நன்மை செல்லும் எந்தப் பாதையையும் நாடு வதற்கான உரிமையையே சுதந்திரமென சொல்லியுள்ளேன். இந்தப் பொய் தத்துவதரிசிகளால் அழைக்கப்படும் இந்த சுதந்திரமானது, குழந்தைகளுக்காக தீமையை விரும்பும் தந்தைகளுக்கு அளிக்கப்பட்ட யதேச்சாதிகார உரிமை யாகும். என்ன? குழந்தையின் உடலை துண்டம் துண்ட் மாகச் செய்யவோ, தீமைபுரியவோ தந்தை பயமுறுத்தி னால், ஜன வாக்கால் துண்டப்பட்டு சமூகமானது இடை யிலே துழையும்.

ஆனால் ஆன்மாவோ, இச்சுவனின் சித்தமோ இச்சரீ ரத்தைவிட குறைந்ததா? புலன்கள், அறியாமை எனப் தால் துண்டம் துண்டமாகப் போகாமலும், குருட்டு பக்தி எனப்படும் ஒழுக்கத்திற்கு மாறுகச் செல்லாமலும் சமூக மான அதைக் காப்பாற்ற வேண்டாமா?

சுதந்திர கர்ஜை.

முதலில் அது தோன்றிய காலத்தில் கற்பனையில் சுதந்திர கர்ச்சனையானது ஒருவாறு பயனை அளித்தது. அதனுடைய சித்தாந்த சுபாவங்களால் அபிவிருத்திக்கு விரோதமாகவுள்ள புரோகிதம், பழைய வைதீகம், கொடு மையான சர்க்காரிடம் ஒரு கற்பனையின் அதிகாரமெல் லாம் நிலைக்குமேயானால், நிகழ்ச்சியிலும் அது பயனையே அளிக்கும். அது குறைவாயிருந்தபோதிலும், கொடுமை

யைத் தகர்க்கும் கருவியாயிருந்து அது விடுதலைக்கு இன்றியமையாத காவல் கர்ச்சனையாகும். நீங்கள் அடிமை யாகவுள்ள எந்த இடத்திலும் உங்களுக்கு அது தொண்டு செய்யட்டும். மதபக்தி என்பது தேவாலயங்களின் கதவு களில் அபிவிருத்தி என்னும் மொழிகளை எழுதுவது, ஒவ் வொரு பகிரங்க கலாசாலைகளும் இதையே பலவிதமாகப் புகல்வது, அடியிற்கண்ட உபதேசத்தையே தேசியக்கல்வி முடிந்தவுடன் கடைசியாகக் கூறுவது, இத்தகைய காலத் தைப்பற்றியே நான் இப்பொழுது உரைக்கிறேன்:—எப் பொழுது பொது உடன்படிக்கையுடன் வாழ வேண்டிய உங்களுக்கு, உங்கள் தேசிய நாடு இன்று நம்பும் நோக்கங் களை, இந்த உடன்படிக்கையின் அடிப்படையான ஆதரவு களை நாங்கள் கற்பித்துவிட்டோம். இந்நோக்கங்களில் அடிப்படையானது அபிவிருத்தியாவ தென்பதை ஞாப கம் செய்து கொள்ளவும். நீங்கள் எங்கிருந்தபோதிலுஞ் சரி, உங்கள் சகோதரர்களின் மனத்தையும், இருதயத்தையு ம் மேன்மையாக்குவதே, மனிதனும் தேசியவாதியான உனது உத்தேசமென ஞாபகஞ்செய்து கொள்ளவும். நாங்கள் அடைந்துனோமென நாங்கள் நம்பும் சத்தியத் திலும் மேன்மையான சத்தியத்தை நீங்கள் கண்டால், அங்கு சென்று, பரிசீலனை செய்து வேற்றுமையைக் காண வும். பிறகு மேன்மையானால் வீரமுடன் அதை பகிரங்கஞ் செய்யவும். அப்பொழுது தேசமெல்லாம் உங்களைப் போற் றும். உங்கள் அவசியத்திற்குத் தேவை இல்லை யெனவும் தேசத்தின் ஐக்கியத்திற்கு விபத்து எனவும் பிற்காலத்தில் கற்பனையில் சுதந்திரம் என்னும் கர்ச்சனையை விட்டுவிட லாம். ஆனால், அதற்குமுன் ஒருபொழுதும் விட்டு

விடலாகாது. எல்லோருக்கும் கட்டாயமான இலவச தேசியக் கல்வியின் அமைப்பை நிலைவுறுத்தக் கேட்டு, நெருக்கியாவது பெறவும்.

தேசத்தின் எதிர்கால திட்டத்தை நாட்டிலுள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் அறிவிக்க வேண்டியது தேசத்தின் கடமையாகும். ஒழுக்கக் கல்வியையும், சர்வதேச சரிதையின் சுருக்கத்தையும், ஜனசமூக வளர்ச்சியைப் பற்றியும் தன் தேச சரித்திரத்தையும், தேச சட்ட கிர்மாணங்களின் அடிப்படையான நோக்கங்களின் விளக்கங்களையும் ஒருவருக்கும் புண்படாத மிகுதியான எல்லாக் கற்பனைகளையும் ஒவ்வொரு தேசியவாதியும் அதன் பாடசாலைகளில் பெற வேண்டும். சமத்துவத்தையும், அன்பையும் இப்பாடசாலைகளில் ஒவ்வொருவனும் கற்கவேண்டும்.

இந்த திட்டம் ஒருதடவை ஜனங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டால் அதன் உரிமைகளை சுதந்திரம் மறுபடியும் அடையும். குடும்பம் இன்னம் வேறு யாவற்றையும் கற்பது புனிதமேயாகும். ஒருவனின் சொந்த எண்ணத்தை மற்றவர்களுக்கும் அறிவிப்பதில் ஒவ்வொருவனுக்கும் எல்லை இல்லாத உரிமையுண்டு.

அதைக் கேட்கவும் ஒவ்வொருவருக்கும் உரிமையுண்டு. சிந்தனையைச் சுதந்திரமாக எந்த சொருபத்திலும் விளக்க சமூகமானது, உற்சாகமளித்து பாதுகாப்பை யளிக்கவேண்டும். நன்மையை நாடும் சமூக திட்டத்தை சீர்திருத்தவும், விருத்தியாவதற்கான எந்த வழியையும் திருப்புவதற்கு அது உதவியாய், அனுகூலமாக இருக்க வேண்டும்.

அத்தியாயம் 18.

சங்கம்—சங்கங்களின் நோக்கம்—உபதேசம்.

சங்கம்

சசுவரன் உங்களை சமூகம் விருத்தியாகும் சேவனாக சிருஷ்டித்துள்ளார். அதனால் உங்கள் நிலைகளுக்கேற்ற வாறு, முயற்சியிலே சக்திக்கேற்ற வண்ணம் பரஸ்பரம் ஐக்கியமாகி அபிவிருத்தியாக வேண்டுவது உங்கள் கடமையாகும். உங்கள் ஐக்கியத்திலும் வளர்ச்சியிலும் சமூகமானது எந்த இடையூறையும் செய்யாமலிருக்க வேண்டி வது உங்கள் உரிமையாகும். அது மாத்திர மன்னியில் ஐக்கியத்தைப் பெறுவதற்கான உதவியையும், சாதனத்தின் அறிவையும், வளர்ச்சியின் விளக்கத்தையும் அவசியமானால் அது அளிக்கவேண்டும்.

நன்மை புன்மையை நாடுவதிலும், கடமை தன்னலத்தை விரும்புவதிலும், சுய இச்சையை அளிப்பதே சுதந்திரமாகும். கல்வியில் எதை விரும்பவேண்டுமென்பதைக் கற்பிக்கவேண்டும். ஐக்கியச் சங்கமே அதைச் சாதனஞ் செய்யும் விருப்பத்திற்கு சாதகமாகவேண்டும். நீங்கள் விரும்பினால் அபிவிருத்தியையே நோக்கமாக உங்கள் முன்னிலையில் எண்ணவேண்டும். வளர்ச்சியில் நீங்கள் புலனாகும் வண்ணம் குணமானால் நீங்கள் பிழையில்லாமல் செல்லுகிறீர்கள் என்பதை காண்பிக்கும். மேற்சொன்ன நியமங்களில் ஏதாவது ஒன்றை நழுவவிட்டால் மனிதர்களுமில்லை, நகரவாசிகளு மில்லை எனச் சொல்லிவிடலாம்.

அப்படி அவர்கள் இருந்தபோதிலும் பூணமாகாத நிலையிலாகி வளர்ச்சியினை நிறுத்தி விட்டார்கள் எனலாம்.

இவைகளுக் கெல்லாம் முதன்மையாக சங்கத்தின் உரிமைக்காக நீங்கள் சண்டை செய்யவேண்டும். அதன்னிடத்தில் சுதந்திரமும் கல்வியும் பயனற்றதாகும்.

ஆன்மாக்களின் ஐக்கியமான மதத்தைப்போல் சங்கங்களின் உரிமை புனிதமாகும். நீங்கள் எல்லாம் ஈசனின் மக்களே. ஆதலால் நீங்கள் யாவரும் சகோதரர்கள். ஆதலால் சங்கத்திற்கு இடையூறு செய்வது சகோதரர்களுள் சோதியாவதைக் குறைப்பது குற்றமில்லையா?

சோதியிலாவதைப்பற்றி புராதனத்தில் அது அழியாத சத்தியமெனச் சொல்லியுள்ளார்கள். ஜன சமூகத்தின் தர்ம விளக்கத்தில் மேல் செல்லும்படியிலே அது ஒரு படியாகும். அதனால் தான் சோதியில் சேர்வது என்பதை சிந்தனையுடனேயே நான் உபயோகஞ் செய்துள்ளேன். அது புனிதமான மொழியாகும். அது ஈசுவரன் முன்னிலையில் அவர்கள் ஒரே குடும்பத்தின் சமமானவர்கள் என்பதைக் கற்பித்தது.

அடிமையின் ஆன்மா வேறு, சுதந்திர புருஷனின் ஆன்மா வேறு. ஆதிகாலத்தில் ஜனங்களும் வேதாந்திகளும் நம்பினார்கள். அதைவிட நான் முன் சொன்னது எவ்வளவு முன்னேற்றமான எண்ணமென்பதை அறிந்து கொள்ளலாம். இந்த நோக்கமொன்றே தர்மத்திற்குப் போதும். ஆன்மாக்களின் சகோதரத்வம் சமத்துவத்தின் சின்னமே சோதியில் சேர்வது என்பதாகும். அந்த சின்னத்தில் மறைந்துள்ள சத்தியத்தை விருத்தி செய்வதும் பெருவதுமே ஜன சமூகத்தின் கடைவேலையாய் நின்றது.

தேவாலயம் அதைச் செய்ய முடியவில்லை. செய்யவியில்லை. அச்சமும், ஆதரவற்றும் ஆதியிலாகி, அரசர் அதிகாரியிடம் பிற்காலஞ் சேர்ந்து தன்னலத்தில் தோய்ந்து, ஸ்தாபனஞ் செய்த எண்ணத்திற்கு விரோதமாகி, நெறியினை நழுவி சோதியில் சேர்வது என்பதின் உரையையே குறைத்துவிட்டது. சாதாரண ஜனங்களுக்கு சோற்றிற்காவே சோதியில் சேரவேண்டுமெனக் கற்பித்து, இருவகை சோதியின் கலப்பைப் புரோகிதர்களிடமே ஒப்புவித்து விட்டது.

ஜனங்களுக் கேற்ற வண்ணம் முதலில் மொழிந்த திரு மொழிகளை உரைபுரியலானார்கள். இதனால் எவ்வளவோ வேற்றுமை யுண்டாகி விட்டது. வேற்றுமை வளர்ச்சியாகி நாளைகளில் தியாகம் அதிகரித்து மத சீர்திருத்தங்கள் மேன்மையாய் கொடுமைகளும் தாண்டவமாடின. பொலுறியியா நாட்டு ஜான் ஹூஸ்டன் என்றும் புருஷன் சீர் திருத்தத்தின் தலையாய் விளங்கினான். அதற்காக போப்பின் ஆக்ஷேபம் அவன் நெருப்பிலிட்டு எரிக்கப்பட்டான். பழைய சச்சரவின் சரிதைகளைப் பற்றி உங்களில் பலர் இப்பொழுது அறியாம விருக்கிறீர்கள். இல்லையெல் கேவலம் தத்துவ விசாரணையில் தோய்ந்த பிடிவாதச் சண்டை என நீங்கள் மனதில் எண்ணலாம். தர்ம சிந்தனையில் துய்மையாகும் ஒவ்வொரு நிலையும், அதற்கேற்றவாறு சமூகத்தில் ஒழுங்கான அமைப்பை செய்வதென்பதை தேசியக் கல்வியினால் சகஜமான சரிதை கற்பிக்குமேயானால், அப்பொழுது அக்கிளர்ச்சியின் உண்மையான தத்துவத்தை அறிவீர்கள். அப்பொழுதுதான்

நீங்கள் இந்தத் தியாகிகளால்தான் நன்மை ஏற்பட்டதென அவர்களை மரியாதையுடன் எண்ணுவீர்கள்.

நசுவரனுக்கும் மனிதனுக்கும் நடுவில் பிறப்பினாலேயே உயர்ந்த ஒரு வகுப்பு இல்லை என்னும் அறிவு அடைந்ததற்கு இத்தியாகிகளுக்கும் அவரைப் பின் பற்றியவர்களுக்குமே நாம் கிருதக்கை யுள்ளவர்களாக கிருக்கிறோம். தெய்வீக மனித அறிவிலும், ஒழுக்கத்திலும் நம்மில் சிறந்தவர்கள் மேன்மையான வழியில் நம்மைச் செலுத்தவேண்டும். அதற்கு அவர்கள் கடமைப் பட்டிருக்கிறார்கள். ஒரு வகுப்பும் பிரத்தியேகமாய் வன்மைகளையும் அதிக உரிமைகளையும் அடையக்கூடாது. சோதியில் சேரும் உரிமை சகலருக்கும் உண்டு என்னும்படியான இவ்வுறுதலுக்காக நாம் அந்தப் பழைய தியாகிகளுக்கே கிருதக்கை யுள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். சுவர்க்கத்தில் புனிதமானது புவியிலும் புனிதமாகும். நசுவரனில் மனிதர்கள் சேர்வார்களேயானால், அதன் பயனாக புவியிலும் மனித சமூகத்துடன் சேர்வார்கள். ஆன்மங்களின் தர்ம சபையால் நினைவை நிசமாக மாற்றும் செயல், புலன்கள் நிறைந்த சங்கங்களின் உரிமை தோன்றும்.

சங்கம், சமூகத்தை உங்கள் கடமையாகவும், உரிமையாகவும் எண்ணவும்.

சங்கத்திற்கான ஜனங்களின் உரிமைகளைக் கட்டுப்படுத்தும் சிலர் நாடே அல்லது தேசமே உங்கள் உண்மையான சங்கம் என்பார்கள். நீங்கள் அதில் கட்டாயமாக அங்கத்தினர்களாக இருக்கவேண்டுமென்பார்கள். ஆதலால் பட்சபாதமான சங்கங்களை உங்கள் நடுவில் புலனாக்கிக்

கொள்வது நாட்டிற்கு பாதகம் அல்லது அனாவசியமெனவும் முடிப்பார்கள்.

எல்லா ஜனங்களுக்கும் பொதுவான நோக்கம் பொருள்களில் ஈடுபடும் சங்கத்தையே, நாடு தேசமெனச் சொல்வது. எல்லா ஜனங்களுக்கும் அவசியமும் நோக்கமுமில்லாத கருத்துகள் உண்டு. அவை சிலருக்கே அவசியமாயிருக்கலாம். பொது எண்ணமும் பொதுத் தோற்றமும் பெருமையானால் எப்படி ஒரு தேசமும் நாடு மாகின்றதோ, அப்படியே சில ஜனங்களுக்கு அவசியமான பொது எண்ணங்கள் செயல்களை அடைந்துள்ள சபையை தனிச் சங்கங்கள் என உரைக்கலாம்.

இதுவே சங்கங்களின் அடிப்படையான உரிமையாகும். சங்கங்களே அபிவிருத்தியின் அத்தியாவசிய ஆதரவுமாகும். நாட்டிலுள்ள ஜனங்கள் எல்லாம் அதை நிலை நிறுத்தும் பொழுது ஒருநித குறிப்பிட்ட நோக்கம் கூட்டமே பாஸ்பரம் இணைந்து கொள்ளும் நிலையமே தேசம் அல்லது சர்க்காராகும். புதியதும் சத்தியமான புதிய நோக்கம் தேசத்திற்குப் புத்துயிரை யளிக்கும் புதிய காரணம் நிறைந்த உண்மை; இவைகளை புதியதாய் சிலர் அறிந்தால், சங்க மன்னியில் அதன் அறிவை நாம் எப்படி பரவச் செய்கின்றது. சாஸ்திரத்தால் புதியதாய் கண்டு பிடிக்கப்பட்டதின் பயனாலும் புதிய போக்குவரவு சாதனங்களின் அனுபவத்தினாலும், அல்லது வேறு எந்த காரணத்தினாலாவது, தேசத்திலுள்ள ஒரு பகுதி ஜனங்களுக்கு புதிய ஆதரவு தோன்றுமேயானால், வெகு காலமாய் பழைய ஆதரவுலுள்ளவர்கள் தங்கள் ஒவ்வொருவர்களின் வன்மையையும், சாதனங்களையும் சேர்த்து ஐக்கிய

மாகாமல் எப்படி இருக்கமுடியும். எல்லாமனிதர்களா லும் ஆமோதிக்கப்பட்டுள்ள நீங்களும் நிலைகளில் இன்ப மும் ஆலசியமுமாகி எவனாவது ஒருவன் அதிர்ச்சி செய்து வெற்றிபெற முயன்றாலும், அவர்கள் வழக்கப் பழக்கங்கள் இயல்பினால் அவனை அங்ஙனம் செய்ய அனுமதிப்ப தில்லை. ஆனால் அந்த ஒருவன் படிப்படியாகச் சங்கத்தி னால் நாளொரு மேனியும் வளர்த்தால் அதைச் செய்து விடும். சங்கமென்பது எதிர்கால வழியாகும். அஃதன் னியில் தேசமானது இதுவரை சிறந்த நாகரிகத்திற்கே அடிமைப் பட்டு அபிவிருத்தியன்னியில் ஒரே நிலையிலிருக் கும்.

சங்கங்களின் நோக்கம் அபிவிருத்தியிலேயே இருக்க வேண்டும். எல்லா ஜனங்களும், நாடும் ஒப்புக்கொண்டு நிலைக்கும் உண்மைகளுக்கு ஒருபொழுதும் மாறாக இருத் தல் கூடாது. அயலார்கள் சொத்தைக் கொள்ளை யடிப்பதற்காக ஏற்பட்டுள்ளசங்கமும், அங்கத்தினர்களுள் பல பெண்களை மணப்பதற்கு அனுமதிக்கும் சங்கமும், தேசத்தைத்தனித்தனியாய் பிரிக்கவேண்டுமென்று சொல் லும் சங்கமும், யதேச்சாதி காரத்தைக் கோரும் சங்கமும் நீதியற்றதேயாகும். “மனித சுபாவம், ஒழுக்கம், தேசம் முனிதயவைகளுக்கு மாறாகச் செல்லும் கற்பனைகளை பிர சாரஞ் செய்யப்பட்டால் நாங்கள் அதை பொறுக்க முடியாது. உங்கள் மனதிற்கிசைந்த தத்துவங்களை எங்கள் நாடுவிட்டு வேறு எங்கேயாவது சென்று நீங்கள் நிலைக்கச் செய்யவும்” என ஜனங்கள் மற்றவர்களுக்கு உரைக்க உரிமையுண்டு. ஜனங்கள் சார்தமயமா யிருக்கவேண்டும். எழுதி பேசும் மொழிகளைவிட வேறு ஆயுதங்கள் அதற்குக்

கூடாது. அதனுடைய நோக்கம் தூண்டுதலா யிருக்க வேண்டுமே யன்னியில் ஒரு பொழுதும் வற்புறுத்தல் கூடாது.

சங்கங்களெல்லாம் பகிரங்கமா யிருக்க வேண்டும். சுதந்திரமும் தேசமும் திகழாத நாட்டில், இரகசியமான சங்கங்கள் சட்டரீதியாய் போர்புரியும் ஆயுதங்களாகும். சுதந்திரத்தின் உரிமை அனுமதிக்கப்பட்டு சிந்தனைகளின் அபிவிருத்தி தூய்மை முதலியவைகள் பாதுகாக்கப்படும் நாட்டில் அச்சங்கங்கள் சட்டமற்றதால் அவைகளைக் கலைத்து விடலாம். அபிவிருத்திக்குச் சங்கங்கள் வழியாக இருக்கவேண்டுமென்போல் மற்றவர்களுடைய பரிசீலனைக் கும், நீதிக்கும் அது உட்படவேண்டும்.

மனித சமூகத்தின் முதன்மையான நிலைகளினின்று தோன்றும் மற்றவர்களின் உரிமைகளை கடைசியாக எந்தச் சங்கமும் மரியாதையாகக் கருதவேண்டும். தொழி லாளிகளின் சுதந்திரமானது நடுக்காலத்தில் ஏற்பட்ட செல்வவந்தர்களின் கூட்டத்தால் அபகரிக்கப்பட்டது போல் பறிமுதல் செய்யப்பட்டால், சர்க்காரின் மூலமாக தேசமானது யாதொருவிதமான குற்றமன்னியில் அதை அமிழ்த்தி விடலாம். இந்த எல்லைகளைத் தவிர ஜனங் களுள் சங்கத்தின் சுதந்திரமானது அதற்கு சேவனை அளிக் கும் வளர்ச்சியைப் போல் புனிதமும் மீறக்கூடாதது மாகும். இதைக் கட்டுப்படுத்தும் எந்த சர்க்காரும் காட் டிக்கொடுப்பவர் போலவேயாகும். அத்தகைய சர்க் காரை முதலில் எச்சரிக்கை செய்யவேண்டியது ஜனங்க ளின் கடமை; எல்லா சார்த வழிகளாலும் பயன்பெறவில் லையே யானால் அதைக் கவிழ்த்துவிடவேண்டும்.

சகோதரர்களே! இந்த அடிப்படையான ஆதரவுகளிலேயே, உங்களுடைய கடமைகள் நிலைத்திருக்கின்றன. இந்த ஊற்றிலிருந்தே உங்கள் உரிமைகள் உதயமாகும், உங்களுடைய தேசிய வாழ்வில் பற்பல தனித்தனி பிரசுனைகள் எழுச்சியாகும்; ஆனால் அதைப்பற்றி யெல்லாம் முன்னோசனை செய்யவும், அதை அறிவிக்க உதவி புரிவதற்காகவும் இந்நூல் எழுதப்படவில்லை. உங்கள் வாழ்க்கைக்குத் தீவிரப்பத்தைப்போல் சில அடிப்படையான நோக்கங்களைக் காண்பிப்பதற்கும், இத்தகைய பிரசுனைகளுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கவேண்டுமென்னும் ஒரே நோக்கத்தோடுமே இந்நூல் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இதை மனப்பூர்வமாய் பிரயோகஞ் செய்தால், பல பிரசுனைகளுக்கு விடைகள் தானாகவே புலனாகும். இதை நான் செய்து விட்டேன் என எண்ணுகிறேன்.

உபதேசம்

மனிதர்களுடைய சமத்துவத்திற்கு ஆதிரும் மூலகாரணமும் ஈசனே எனவும், ஒவ்வொரு தேசிய சட்டத்திற்கும், தர்மமே மூலமெனவும், சட்டங்களைச் செய்பவர்களுக்கு ஜனங்களே காரணமென சட்டத்தின் அடிப்படையாய் முதன்மையாயுள்ள சுபாவம் அபிவிருத்தியாக வேண்டுமெனவும், அபிவிருத்திக்கு எல்லை இல்லை எனவும் அது கிரந்தரமாய் யுகந்தோறும் வளர்கிறதெனவும் மனிதர்களின் ஒவ்வொரு முயற்சியிலும் மேன்மையாக வேண்டுமெனவும், ஒவ்வொரு நினைவிலும் விளக்கமாகி, மதம், தொழில் பொருள்களைப் பங்கிடுவது முதலியவைகளிலும் விருத்தியாக வேண்டுமென நான் முதலிலேயே சொல்லியுள்ளேன்.

ஐன சமூகம், தேசம், குடும்பம், உங்களுக்கும் உங்களுடைய கடமைகள் என்னவென்பதை நான் காண்பித்து விட்டேன். நீங்கள் விருத்தி செய்வதற்குக் கடமைப்பட்டுள்ள மனிதத் தன்மையைச் செய்யும் சுபாவங்களிலிருந்து இக்கடமைகளை யெல்லாம் அனுமானித்து எழுதினேன். மனிதர்கள் மீறக்கூடாத இந்த சுபாவங்களாவது, சுதந்திரம், கற்கும்வன்மை, சமூக விருப்பங்கள், விருத்தியாவதற்கான வன்மையும் அவசியமும். இந்த முதன்மையான சுபாவங்களன்றியில் மனிதன் மனிதனாகான், தேசவாசியுமாகான். இந்த சுபாவங்களிலிருந்தே உங்கள் கடமை, உரிமை, தேசத்திற்கு நீங்கள் கோரும் சர்க்காரின் இயல்பு முதலியவற்றை நான் ஊகித்து எழுதினேன். இந்த நோக்கங்களை நீங்கள் ஒருபொழுதும் மறக்க வேண்டாம். அவைகள் மீறப்படாம விருக்கவேண்டி நீங்கள் எப்பொழுதும் விழித்திருக்கவேண்டும். அவைகள் உங்களகத்திலேயே அவதாரஞ் செய்யவேண்டும். அதனால் நீங்கள் சுதந்திர முடனாவீர்கள்; அபிவிருத்தியையும் அடைவீர்கள்.

இக்கடமைகளை நிறைவேற்ற பெரும் இடையூறு தோன்றி, இப்பொழுதிருக்கும்படியான சமமற்ற சாதனமான ஐன சமூகத்தின் சித்தத்தினின்று, இவ்வுரிமைகளை பிரயோகஞ் செய்யும் உணர்வு தோன்றவில்லையேல், நான் எடுத்த வேலையானது அப்பொழுதுதான் பரிபூர்ணமாகாது.

கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்கும், உரிமைகளைப் பிரயோகஞ்செய்வதற்கும் காலம், அறிவின் வளர்ச்சி நிலையான வருமானமான என்னும் இம் முப்பொருள்கள் அவசியமே யாகும்.

உங்கள் பலரிடமிக்கழ்ச்சியில், அபிவிருத்திக் காதாரமான இப்பொருள்களே இல்லை. புதியில் சிவனுடன் இருப்பதற்கே நித்தியமான நிலையற்ற சண்டையில் நிலவுகிறீர்கள். இப்பொழுது அபிவிருத்தியைப் பற்றிய பிரசுரையே இல்லை, சிவனுடன் இருப்பதே பெரும் பிரசுரையாய்விட்டது.

நிகழ்ச்சியில் அமைந்துள்ள சமூகத்தில், ஆழ்ந்து அடிப்படையான தீமைபொன்று தோய்ந்துள்ளது. அத்தீமை ஏதென்று விளக்கி, அதை நிவர்த்தி செய்யும் மார்க்கத்தை நான் காண்பிக்க வில்லையானால் என் உழைப்பு பயனற்றதாகும்.

பொருளாதார முறையின் பிரசுரையே எனது உழைப்பின் கடைசி பாகமான விஷயமாகும்.

அத்தியாயம் 19.

பொருளாதார பிரசுரையே—அறிஞரும் செல்வமும்—முதலாளியும் தொழிலாளரும்—தொழிலாளர் கதி—அபிவிருத்தி—பூஸ்தி

உங்களில் பலர் பெரும்பான்மையோர் ஏழைகள், உழைப்பாளிகள், பயிர்வேலை செய்பவர்கள், தொழிலாளிகள். மனித சமூகத்தின் பெரும்பான்மை யோருக்கு வாழ்க்கையால் அத்தியாவசியமான உணவிற்கு உழைப்பதே சிவனின் சதாகால போராகும். அவர்கள் கைகளால் தினந்தோறும் பத்துப் பன்னிரண்டு சிலகாலம் பதினான்கு மணியும் வேலைசெய்கிறார்கள். அப்படியும் இந்த முயற்சியான ஒரே தன்மையுள்ள கடின, உழைப்பிற்கு தூல

தேகத்திற்கு வேண்டுமான உணவும் கிடைப்பதில்லை. அவர்களுக்கு அபிவிருத்தியின் கடமைகளையும், மனம் புலன், சம்பந்தமான பயிற்சியையும், இராஜ்ய உரிமை, கல்வியையும் பற்றிக் குறிப்பிட்டு பேசுவது, சமூகத்தின் இந்நிலையில் வெறும் வேடிக்கையே யாகும். அவர்களுக்குக் காலமும் இல்லை; அபிவிருத்திக்கேற்ற சாதனமு மில்லை. ஆபாசமாகி களைப்படைந்து, அற்பமான யந்திரத்திற்குரிய உழைப்பிலே சுற்றி காலங்கழிக்கும் வாழ்க்கையால் திகைப்பை அடைந்து, அதனால் அவர்களுக்கு வேலையளிக் கும் அதிகாரிகளிடம், மொளனம், பலவீனம், ஒருவேளை வெறுப்புடனாகக் கற்கிறார்கள். நிகழும் கஷ்டங்களை பெல்லாம் மறப்பதற்கும், நிலையில்லா மறுதினத்தையும் நினைவினின்று விலக்க பலத்த குடியின் மயக்கத்தை நாடுகிறார்கள். பிறகு நியாயமாய் குகைகள் எனக் கூறப்படும் அறையிலே படுத்து, மறுதினமும் இத் தூலதேகத்தை அதே மந்தமான பயிற்சியில் பெருமையாக்க இளைப்பாறுகிறார்கள். இது பயங்கரமான நிலையாகும்; இதை மாற்றி யாக வேண்டும். நீங்கள் மனிதர்கள், புறப் புலன்கள் மாதிரி மன்னியில் சூட்சும புலன்களான அறிவும் மனமும் உங்களுக்கு உண்டு. அதை விருத்திசெய்யவேண்டியது உங்கள் கடமையாகும். நீங்கள் தேசவாசிகளாகத் திகழவேண்டும்; பொது நன்மைக்காக உரிமைகளை பயன் செய்யவேண்டும். ஆனால் அதைப் பயன் செய்ய கல்லியில் ஒரு நிலையான தேர்ச்சியையும், ஓய்வான சிலகாலமும் உங்களுக்கு வேண்டும்.

இன்று உழைப்பதைவிட குறைவாக உழைத்து அதிகமாக சம்பாதிக்கவேண்டு மென்பது தெளிவாகும்.

சகவரனின் மக்களான நாமெல்லாரும் அவரில் சகோதரரான நாம் ஒரு பெரும் குடும்பத்தை ஸ்தாபனஞ் செய்ய அழைக்கப்பட்டுளோம். இந்தக் குடும்பத்தில் வேற்றுமையான விருப்பம், பலவித வன்மை, வெவ்வேறு வேலைகளில் இச்சை, முதலியவற்றால் சமங் குறைந்திருக்கும். ஆனால் ஒரே நோக்கம் இதை அதிகாரஞ் செய்ய வேண்டும். மனிதர் எனச் சொல்லப்படும் ஏறக்குறைய எல்லா சுபாவத்திலும் தான் திடமடைந்துள்ள வாழ்க்கையை விருத்தி செய்வதற்கேற்ற கைம்மாறை, செயலை செய்வதற்கேற்ற திறமை அடைந்து சகலரின் நன்மைக்கு உழைக்க விரும்பும், எவனும் அடையவேண்டும்.

பயம் அதிகரித்த உங்களில் சில நண்பர்கள் உழைப்பாளிகளின் மனோ நிலையிலேயே பரிகார மிருப்பதாக நாடினார்கள். சேவிங்கல் பாங்கைப் போலுள்ள சில நிலையங்களை ஸ்தாபித்து அவர்கள் தொழிலாளிகளுக்குச் சொல்வதாவது 'உங்கள் கூலியை இங்கு கொண்டு வாருங்கள்; சேகரியுங்கள்; அதிகக் குடிச் செலவு முதலியவற்றினின்று நீங்கவும், ஆத்மத் தியாகத்தினால் தேவையினின்று தளரவும், இவைகளெல்லாம் மேன்மையான உபதேசங்களே; ஏனெனில் தொழிலாளிகளின் ஒழுக்கத்தை அவை தேடுகின்றன. அதன்னியில் எல்லா சீர்திருத்தமும் பயனற்றதாகும். ஆனால் அது எளிமையை நீக்குவதில்லை. சமூகக் கடமைகளைப்பற்றியும் எண்ணுவதில்லை.

உங்கள் கூலியிலிருந்து உங்களில் சிலரே எதையாவது காப்பாற்றக்கூடும். மெதுவாய் பொருமைபான சேகரிப்பால் தள்ளாத காலத்தின் ஒரு பகுதிக்காக சேர்க்கக்

கூடும். மனித வாழ்க்கைக்கு அவசியமாயும் வாழ்க்கையின் பரிபூர்ண விருத்திக்கும், மேன்மைக்கும், தேசம் தழைக்கவும் ஜனசமூகம் சிறப்பாகவும் அதற்கு வேண்டிய வாறு உதவியளிப்பதற்கு சக்தியை அளிக்கவல்ல பொருளாதார சீர்திருத்தமே வேண்டும். பொருளையும் விளை பொருள்களையும் எங்ஙனம் விருத்தி செய்வ தென்பதே முதன்மையான செல்வமாகும். நான் இதுவரை இதைப்பற்றி யுரைக்கவில்லை. ஜனங்களின் உழைப்பால் நிலையாகி, விபத்து விளக்கமாகும் பொழுதெல்லாம் இரத்த பசியைக்கோரும் சமூகமானது அவர்களிடம் ஒரு புனிதமான கடனை அடைந்துள்ளது. ஜனங்களுக்கு விரோதமில்லாத சிந்தனா சக்தியுள்ள வேறு பலருமுண்டு. ஆனால் அவர்கள் அசிரத்தை யுள்ளவர்களாகி, உழைப்பாளிகளின் இருதயத்தினின்று தோன்றும் துக்ககரமான கூச்சலுக்கு அவசியமாகி, பிரதானமான மாறுதலைச் செய்ய அச்சமுடன் இருப்பார்கள். தொழிலின் சுதந்திரத்திற்காகப் பல போர்களை வெற்றியுடனும், கிரத்தியுடனும் போர்புரிந்த பொருளாதார பேரறிஞர் என்னும் கட்சியைச் சேர்ந்தவர்களே மேற்சொன்னவர்கள். ஆனால் மனித சுபாவத்தினின்று அபிவிருத்தியும் ஐக்கியத்தின் அவசியமும் தனியாய்ப் பிரிக்கமுடியாத தென்பதை மனதில் அறியாமல், ஒவ்வொருவனும் தன் நிலையில் தன் சொந்த முயற்சியால் தன்சுதந்திரத்தை ஸ்தாபனஞ் செய்து கொள்ளலாம் என நான் சொன்ன தத்துவ தரிசிகளைப் போல் எண்ணுகிறார்கள். இப்பொழுதுள்ள எந்தத் தொழில் அமைப்பிலும் மாறுதல் அதிகம் எனவும், நிலை எனவும், ஒவ்வொருவரும் தன்னந்தானாகவே விருத்தியாகவேண்டும். ஆனால் யாவ

ருக்கும் சுதந்திரம் என்னும் சித்தாந்தமே நாளடைவில் சமூகம் என்று சொல்லும்படியான வகுப்புகளில் இன்பமும் சுகமுமான சுமாரான சமத்துவத்தை ஸ்தாபனஞ் செய்புமெனவும் அவர்கள் பகிரங்கஞ் செய்கிறார்கள். உள்நாட்டு வியாபாரத்தில் சுதந்திரம், சர்வதேச வியாபார சுதந்திரம், ஏற்றுமதி இறக்குமதி வரிக் குறைவு, பெரும் தொழில்களுக்கு ஆதரவு, போக்கு வரவு சாதனங்கள், பொருள்களை அதிகம் செய்யும் யந்திரங்களான இவைகளின் பெருக்கம், இவைதான் சமூகம் செய்யவேண்டியது என பொருளாதார நிபுணர்கள் உரைக்கிறார்கள். இனி அதிகமாக இதில் துழைவது தீமை என உரைக்கிறார்கள். அவர்கள் சொல்வது சரியானால், எளிமை என்னும் நோயை நீக்குவதற்குப் பரிகாரமே இல்லை. இந்த நம்பிக்கையற்ற நாஸ்திக ஒழுக்கமற்ற சித்தாந்தத்தை உங்கள் அவஸ்தை விருப்பங்களுக்கு விடையாக நான் ஒரு பொழுதும் அவர்கள் சொல்வது போல் சொல்லாமலிருக்க வேண்டும். இவ்வறிஞர் எண்ணும் பரிகாரத்தை விட வேறு மேன்மையான நிலையை சசுவான் ஆக்ஞாபித்துனார்.

அறிஞரும் செல்வமும்

இந்தப் பரிகாரங்களெல்லாம் ஒரு வேளை சொற்ப காலத்திற்கு பொருள்களை விருத்தி செய்யலாம். ஆனால் யாவரிடமும் அதைச்சமமாகச் செய்யாது. தத்துவ தரிசிகள் மனிதனையே நினைத்து புவிபின் வாழ்க்கையில் பெருமைபுடன் பொருளை அதிகரிப்பதில் கவனமன்னியில் கேவலம் ஒழுக்கமொன்றிலேயே முயன்றால், பொருளாதாரப் பேரறி

ஞர்கள் மனிதனைப்பற்றியே கவலை கொள்ளாமல் பொருள் விருத்தி செய்வதிலேயே சிந்தனையைச் செலுத்துகிறார்கள். அவர்கள் சுதந்தரத்தைப்பற்றியே உபதேசஞ் செய்யும் இவ்வதிகாரத்தில், அதனால் பாதிக்கப்பட்ட பொருள் நிர்வாக நிலையான நமது காலமானது முதற்பொருளும் முயற்சியிலும் மேன்மையான போதிலும் சர்வசன சுகமென்பதே தோன்றவில்லை. தொழிலாளிகளின் எளிமையோ அப்படியே மாறாமல் உளது. பூஜ்யமான முதலுடன் கூடி தினக்கூலியினின்றும் சேசுரிக்கமுடியாமலுள்ள நிலையில், எதைச் செய்வதற்கும் ஒன்றுமில்லாமலுள்ள காலத்தில் போட்டா போட்டி சுதந்திரமளிக்கப்பட்ட தென்பது வெறும் பொய்யே யாகும். கல்கியற்று சுற்பனை இல்லாமல், சுந்தரப்பமின்றி பிரயோகஞ் செய்ய ஒய்வு நேரங்களற்றவர்களுக்கு இராஜீய சுதந்திரத்தைப் போலுள்ள பொய்போலவும், முன் சொன்னதைச் சொல்லலாம். வியாபாரத்தில் பெருக்கமடைவது பணமாற்றுச் செலாவணியில் சற்று முன்னேற்றமடைவது பயிர் செய்பவனும் புசிப்பவனுக்கு நடுவிலுள்ள நடுத்தரவகுப்பு வியாபாரக் கொடுங்கோன் தரகர்களிடமிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத் தொழிலாளிகளைத் தலையோங்கச் செய்தபோதிலும், முதலாளிகளிடமிருந்து விடுதலை யாக்குவதில்லை. தொழிலில்லாதவர்களுக்கு அது வழியையும் காட்டுவதில்லை. பொருள்களை நீதியாகப் பிரித்து, அனுபவிப்பவர்களை அதிகமாக்குவதற்குப் பதிலாக, முதலானது சரியான திட்ட முறையினின்றும் திருப்பப்பட்டு சகலரிடமும் சுற்றி பரவுவதற்குப் பதிலாக தேக்கம் போல் தழைக்காமல் நிற்கின்றது. அப்பொழுது வாழ்க்கையின் அத்தியாவசியப்

பொருள்களின் அபிவிருத்திக்குப் பயனாகாமல் அனாவசியப் பொருள் சிற்றின்பம் முதலியவைகளுக்கும் பொய்த் தேவைகளுக்கும் பயன் செய்யப்பட்டு, அபாயமான, ஒழுக்க மற்ற சூதாட்ட வியாபாரத்தில் வீணாக்கப்படுகின்றது.

முதலாளியும் தொழிலாளரும்

முதலாவது நமது நிகழ்ச்சியிலுள்ள பொருளாதார சமூகத்திற்கு பெரும் பாதகமாகும். அதுவே தொழி ளாளிகளின் கொடுங்கோலரசனாகும். செல்வ முறையின லுண்டாயுள்ள நவீன மூன்று சாதிகளைத் குறித்துக் கூறு வோம். முதலாளிகள் தொழிலுக்கேற்ற சாதனம் கருவி களை யடைந்துள்ளவர்கள். அதாவது, நிலம், யந்திரசாலை. டிராக்கப் பணம், விளை பொருள்கள் கண்டிராக்டர்கள் அல்லது ஒப்பந்தக்காரர்கள், தொழிலாளிகளுக்குத் தலைவர் களாய் அதை முதன்மையாய்த் தொடங்குபவர்களாகும். அறிவைக் குறிப்பவர்கள்-அல்லது குறிப்பவர்களாகவேண் டும். தொழிலாளிகள், இவர்களே கைகளால் வேலை செய் பவர்கள்; முதல் சொன்னவர் நிலத்தின் தலைவராகும் தொழிலைத் தழைக்கச் செய்வதோ, தாமத மாக்குவதோ அல்லது துரிதஞ் செய்வதோ அல்லது குறித்த நோக்கத் தில் அதை தோயச்செய்வது அவன் வேலையாகும். உழைப்பு அதிகமானால் விளை பொருள்களும் அவனுக்கு அதிகமாகும். உழைப்பிற்கேற்ற நிலையும் கருவியும் சகஜ மாக அதிக மாறுதலை அடைவதில்லை. அவன் சில பொரு ளுடனிருப்பதால் அத்தியாவசிய மென்பதே சில காலம் வரை அவனுக்கு ஏற்படுவதில்லை. கண்டிராக்டரின் பாகமோ நிலையற்றதாகும். அவன் முயற்சியும் அறிவிலே

சாய்ந்துள்ளது. காலம், எதிராளிகளின் போட்டா போட்டி, சிந்தனையிலகப்படாத முதலை அதிகம் விடுவதும் முதலிய பலவான சந்தர்ப்பங்களால் அவன் பாதிக்கப் பட்டு உற்சாகமுயற்சியினுண்டாகும் அற்பமான அல்லது அதிகமான ஆதாயத்தைப்பற்றி கவனியாமல் தொழிலாளி கள் அதிகமாகவோ குறைவாகவோ இருப்பதற் கேற்ற வாறு அவர்கள் கூலி திட்டஞ் செய்யப்படும். அதாவது முதலாளி, உழைப்பாளிகளின் கூட்டத்தைப் பொருத்த தாகும். முதலாளிகள் அதிகமானால் சில வேளை மிகவும் சிறப்புற்றால் வேறு அபரிமித காரணமில்லையேல் கூலி குறைந்துகொண்டே போகும். உழைப்பாளிகள் கைகளில் காலமில்லை. இராஜீய செலவாணிப்புரட்சிகள், தொழி லின் பல கிளைகளில் புதிய யந்திரங்களை திடீரென வைப் பது, ஒழுக்க மன்னியில் பொருள்களை விளைவிப்பது குறிப் பிட்ட திசையால் ஏராளமாய் குவிப்பது, சில நிலைகளில், முயற்சிகளில் தொழிலாளிகளை சமமன்னியில் பங்கிடுவது, இன்னம் தொழிலாளர்களை தடு மாட்டஞ் செய்யும் பல காரணங்கள் தொழிலாளியை இஷ்டம் போல் தன் நிலை யிலாக விடுவதில்லை. அத்தியாவசியமான தேவை, அல்லது கிடைக்கும் எந்தக் கூலி என்னும்படி இரு வழிகளே தொழிலாளிகளுக்குண்டு.

தொழிலாளர் கதி

நோயின் கிருமிகள் இந்நிலைகளிலேயுள்ளபடியால் இதை நீக்கவேண்டுமென நான் மறுபடியும் சொல்லுகி றேன். பொருளாதார அறிஞர் சொல்லும் மருந்தோ இதற்குப் பயனற்றதாகும்.

ஆயினும் நீங்கள் சேர்ந்துள்ள நிலை அபிவிருத்தியையே யடைந்துள்ளது. எவ்வளவோ இடையூறுகளைக் கடந்து தொடர்ச்சியும் சரிதை சம்பந்தமான வளர்ச்சியையும் அடைந்துள்ளதாகும். ஒரு காலத்தில் அடிமையாயிருந்தீர்கள். பிறகு சிற்றடிமை, இப்பொழுதோ கூலி சம்பாதிப்பவர்கள், அடிமை ஊழியனாயிருப்பதிலின்று சுதந்திரமானீர்கள். கூலி என்னும் துகத்தடியினின்று ஏன் கழன்று சுதந்திரமாய் பொருள்களை செய்பவர்களாகவும் நீங்கள் விளைவிக்கும் பொருள்களின் அதிபதியாகவுமாகக் கூடாது. அதன் அங்கத்தினர்களுடன் புனித கடமைகளை அடைந்துள்ள சமூகத்தின் உதவிபுடன் உங்கள் முயற்சியால் சிறப்பான சிந்தனையையுடைய பெரியதும் மிக்க அழகுடையதுமான சாந்தமான புரட்சியை நீங்கள் ஏன் செய்யக் கூடாது? சகோதரத்துவத்திற்கு அடிப்படையான பொருளாதாரம் தொழிலாளி, பூசொத்தின் பேராதரவு உழைப்பின் பயன், என்னும் எண்ணங்களோடு புரட்சியைச் செய்து புசிப்பவர்க்கும் தோற்று விப்பவருக்கும் சமானமான ஒரு சட்டத்தின் கீழ் இவர்களைச் சேர்த்து யாதொரு விதமான வகுப்பு வேற்றுமையற்று, தொழிலாளிகளும் ஒருவர் மற்றொருவர் மேல் கொடுமை செய்யாமலிருக்க விளக்கி ஒரே தாயின் மக்கட்களைப் போலவும், நமது தேசமாகவும் செய்யவேண்டும்.

அபிவிருத்தி

குடியரசு பிரசாரத்தால் தொழிலாளிகளுக்குச் செய்யவேண்டிய கடமைகளை மனிதர்கள் அதிகம் அறிவது மெச்சத்தக்கதே! இக்குணமானக் கருத்துகளெல்லாம்

எதிர்கால புரட்சியின் குணங்களைக் கழிப்பதற்கேயாகும். பிரஞ்சு நாட்டில் பெரும் புத்திபுடன் பலர் தோன்றியபோதிலும் அகம்பாவம் என்னும் அலைகளால் அடிக்கப்பட்டு அளவுக்கு அதிகமாகி அபிரிமிதமான சித்தாந்தங்களை பரவச் செய்தார்கள். அவை பொருளாதார நிலைக்கு முற்றும் முரணாயிருந்தன. அதிக பூஸ்திபுள்ளவர்கள் குடியரசில் சில நிலங்களைத் துறக்கவேண்டுமென அவர்கள் கர்ச்சித்ததால் இரு கட்சிகளுக்கு இடமாயிற்று. இப்பினவால் எதிர்கட்சிக்கு வெற்றியேயாயிற்று.

அந்நாட்டிலேற்பட்ட ஒவ்வொரு கட்சியைப் பற்றியும் நான் விவரமாய்க் கூற விரும்பவில்லை. உற்சாக மயக்கத்தால் அவர்கள் ஒங்கியதால், செயல்கள் செய்யும் தருணத்தில் தவறிவிட்டார்கள். இவர்களை நீங்கள் நன்கு கவனித்தால் அபிவிருத்திக்கு மாறான எத்துனை எண்ணங்கள் அவர்களிடமிருந்தது எனப் புலனாகும்.

சதாகால மாறுபாடாகி, வளர்ச்சியாகி படிப் படியாகவே அபிவிருத்தியானது அமையும். எந்தவித சட்டத்தாலும் அதை அமிழ்த்த முடியாது. இயல்பிலே ஆதாரமற்ற சில சமூக நிலை வழக்கங்களுக்கு பல காலங்களில், சில நாடுகளில் பட்சபாதமென்னும் பேராதானினால் அவைகளைப் பெருமையாக்கியபோதிலும், அத்தவறுதலான அப்பழக்கமானது, சில காலங்கள் கழிந்த பிறகு, சில நாடுகளுக்கப்பால் பாழாகிவிடுகின்றது. நான் முதலில் சொல்லிய வண்ணம் உங்கள் ஆன்ம உணர்வை, எல்லா தேசவழக்க ஒழுக்கங்களுடன் இணைத்து மனித இயல்பிற்கு மாறுபட்டவைகளைக் கண்டு பிடித்து விடலாம். அவை சர்வஜன சமூகத்திற்கு சாதகந்தானா என்பதும் சிறப்பாகி

கிடும். வாழ்க்கைக்கு அத்தியாவசியமென அறை கூவி அழைக்கும் மறைந்துள்ள இவ்வொலி, குறிக்கும் நோக்கங்களெல்லாம் காலங்களுக் கேற்றவாறு மாறி விருத்தியான போதிலும் ஒரு பொழுதும் அழிவதில்லை. வாழ்க்கைக்கு அவசியமான இப்பொருள்களில் மதம், சுதந்திரம் சமூகம் இன்னம் பலவற்றோடு பூஸ்திதியும் ஒன்றாகும்.

பூஸ்திதியின் நோக்கமும் மூலமும் மனித இயல்பிலேயே நிலைத்துள்ளன. அது வாழ்க்கைக்கு அத்தியாவசியமான ஒரு பொருளாகும். அதை ஒவ்வொருவரும் காத்துக் கொள்வது கடமையாகும். மதத்தால், சாஸ்திரத்தால், சுதந்திரத்தால் மாறு பாடடைந்து வளர்ச்சி பெற்று ஒழுக்க அறிவுலகங்களை அடக்குவதற்கு ஒருவன் அழைக்கப்படுவதால், உழைப்பினால் பொன் பொருளை அடைவதற்கு மாறுபாட்டையும் விருத்தியையும் நோக்க அழைக்கப்படுவான். அந்நோக்கத்தை நிறைவேற்றிய குறிப்பே பூஸ்திதியாகும். இயல்பிலுள்ள வன்மைகளை யெல்லாம் எவ்வளவுதூரம் ஒருவன் மாற்றி விருத்தி செய்து பயனுக்கு வளம்பெறச் செய்தான் என்பதைக் குறிக்கும்.

பூஸ்திதி

ஆதலால் பூஸ்திதி என்பது புற நோக்க மென்பது புலனாகும். ஐனசமுகத்தின் எக்காலத்திலும் எந்நிலையிலும் இது இருந்த தென்பதை நீங்கள் காண்பீர்கள். பூஸ்திதி எதனால் பெருமை யடைகிறது என்பது மனித வாழ்க்கையின் மற்ற வழக்கங்களைப் போல் மாறுபாட்டைவதில் நிலைத்து வளர்ச்சி என்னும் சட்டத்திற்குக்

கீழ்ப்பட்டதாகும். இப்பொழுது நிலைத்துள்ள பூஸ்திதியின் நிலையையே புனிதமென எண்ணி அதை மாற்றுவதற்கு எதிர்ப்பவர்கள், வளர்ச்சியையே வேண்டா மென்று கூறுபவர்களாகும். பூவுலகச் சரிதைகளின் ஏதாவது இரு யுகங்களின் நிலைகளை கவனித்தால் இவை நன்கு விளங்கும். ஏதாவது ஒரு காலத்திலுள்ள பூஸ்திதியினாலுண்டாகும் சில புன்மைகளை நோக்கி பூஸ்திதியை அடைவதென்பதையே அழிக்கவேண்டுமென பலர் மனித இயல்பையே மறப்பவர்களாகி, சீவன்களைச் சிதைத்து வளர்ச்சியைக் குன்றச் செய்பவராவர். பூஸ்திதி உடையதென்பதை அழித்தாலும் வேறு எவ்விதத்திலாவது அது தோன்றியே தீரும்.

அத்தியாயம் 20.

பூஸ்திதி—பொது உடைமைக் கொள்கை—தொழிலாளர் அடிமைகள்—பூதிக்கம் வேண்டாம்—தொழிலாளர் கடமை.

இப்பொழுதுள்ள பூஸ்திதியானது சின்னப்பின்னமாய் நிலைத்துள்ளன. நவீனத்தில் அது வகுக்கப்பட்டபொழுது வெற்றியினாலேயே அது பிரிவினை செய்யப்பட்டது. படை யெடுத்த பல ஜனங்கள் உழைப்பினால் தங்களுக்கு அருகதையற்ற நிலங்களை புராதனத்தால் துராக்கிரகத்தாலடைந்தார்கள். முதலாளி தொழிலாளிகள் உழைப்பின் பயனை சரிசமமாக பங்கிட்டுக்கொள்ளாததே இச்சீர்கெட்ட நிலைக்குக் காரணமாகும். மறுபடியும் இராஜ்ய

சட்ட சம்பந்தமான உரிமைகள் முதலானிக்கு அளிக்கப் பட்டு தொழிலாளிகளுக்கு மறுக்கப்பட்டுள்ளதால், பல ஜனங்களுக்கு சந்தர்ப்பமன்னியில் சிலருக்கே யதேச்சாதி காரத்தை நாளடைவில் நிலைக்கச் செய்வதால் பூஸ்திதி புன் மையாகவே நிலைக்கப்பட்டுள்ள வரி விதிக்கும் அமைப்பு கள் சீரன்னியில் நிலைக்கப்படுவதால் பணம் பெருத்த முத லாளிகளுக்கு யதேச்சாதிகாரத்தை அவை விருத்திசெய்து ஏழைகளை அழித்தி அவர்களை பணம் சேகரிக்க முடியா மல் செய்வதால் பூஸ்திதி புன்மையிலே பதியப்பட்டுள்ள தென்பதாகும். ஆனால் தீமைகளைக் களைந்து மெதுவாய் அவைகளை எல்லாம் மாற்ற முயலாமல் ஒழிக்க வழி தேடு வது, பழங்களைப்பெற மாங்களையே வெட்டித் தள்ளும் பாமரர் போலாவார்கள்.

சிலரே பூஸ்திதியை அடைந்துள்ள இக்காலத்தில் அதை அடியோடு அழிப்பது அனாவசியம். ஆனால் பலர் பூஸ்திதியைப் பெறும் வழியைத் தேடவேண்டும்.

நியாயமான நோக்கத்தையே நாம் பின்பற்றவேண் டும். உழைப்பினாலேயே அதைத் தோன்றும்படி செய்ய வேண்டும்.

தொழிலாளிகளும் முதலாளிகளும் சரி சமமான பயனை அடைவதற்கேற்ற சமூகத்திலே திருஷ்டிவேண்டும்.

பிழைப்புக்கு அத்தியாவசியமாயுள்ள பூஸ்திதியின் வருமானத்திற்கு எந்த விதமான வரி யிருந்தபோதிலும் அதை மாற்றிவிடவேண்டும். ஏழைகள் கொஞ்சம் கொஞ்ச மாய் சேகரித்து பூஸ்திதியைப் பெறுவதற்கேற்றபடி சந் தர்ப்பத்தை அளிக்கவேண்டும். இதைச் சரிவர நிலவ

பூஸ்திதிக்காக ஏற்பட்ட எந்த உரிமையையும் நிராகரித்து சட்டஞ் செய்வதில் சகலருக்கும் சம்பந்தம் வேண்டும்.

இவைக ளெல்லாம் சத்தியமாகும். நீங்கனேயறிந்து கட்டுப்பாடாகி, விடா முயற்சியுடன் விளங்கி, அடைவ தற்கு தீர்மானித்துக்கொண்டால் நீங்கள் அடைவீர்கள். பூஸ்திதியை அழிக்க முயலுவது அசாத்தியத்தை நாடுவ தாகும். அங்ஙனம் அழைப்பது உழைப்பினால் சம்பாதித் தவர்களுக்கு அநீதிபுரிவதாகும். இதனால் வளர்ச்சிக்குப் பதிலாய் வீழ்ச்சியே விளங்கும்.

பூஸ்திதியை அடியோடு ஒழிப்பதே நிகரற்ற மருந்து என வகுப்புவாதிகளாலும் சமதர்ம கட்சிகளாலும் கூறப் படுகின்றன. அது மாத்திரமன்னியில் நவீனமாய் நிலவும் தர்ம சிந்தனையாலும், மதப் பிழைகளால் ஏற்பட்டுள்ள சர்க்கார் தோற்றத்தாலும், தேசிய திட்டங்களின் மாயை யைக் கண்டு சகல மதங்கள் சகல அரசாங்கங்களுமான எல்லாத் தேசிய நிலையங்களையுமே தொலைக்கவேண்டுமென் கிறார்கள். இவை குழந்தைகளும் அறிவிலிகளும் சொல் வது போலாகும். அங்ஙனம் சொல்வதானது துர்க்கந் தத்தால் விளையும் தீமையைத் தொலைக்க எல்லாக் காற் றையும் தடுக்க முயலுவது போலாகும்.

சதந்திரத்தின் பெயரால் கலக்கத்தை ஸ்தாபிதஞ் செய்து, சொந்த உரிமைகளைக் காக்க சமூகத்தைச் சின்ன பின்னஞ் செய்பவர்களின் பிழைகளை நீங்கனே, நான் சொல்லாமலறிவீர்கள். வளர்ச்சி, கடமைகள், சகோதரத் துவம், ஒற்றுமை, மற்றும் நானும் நீங்களும் மதிக்கும் மேன்மையானவைகளை மறைக்கச்செய்ய முயலும் கெட்ட கனவுகளை கழிக்கச் செய்வதிலே என் முழு வேலையும்

சிறப்பாகும். பொருளாதாரம் என்னும் பிரசினையால் சொந்த பூஸ்திதியை கிடைத்து, வருப்புவாதத்தை விளங்கச் செய்பவர்கள் அபரிமிதமாகச் சென்று, தனி நபர்களுக்கும் சுதந்திரத்தையும் மறுப்பதால் வளர்ச்சியின் வழியைத் தடுத்து சமூகத்தை அழுகச் செய்பவர்களாவார்கள்.

பொது உடைமைக்கொள்கை

பொது உடைமைவாதத்தின் நோக்கங்களாவது சர்க்காரே, எல்லா நிலம், பொருள், இயந்திரம் கருவிகளையும் மடைந்து, அவர்வர்களுக் கேற்றவாறு வேலைகளையும் பொருள்களையும் மளித்து சமமாகவோ அல்லது சந்தர்ப்பத்திற் கேற்றவாறோ யாவற்றையும் பயன்செய்வதாகும். இது நீர்நாய் வாழ்க்கையேயாகும்; மனிதர்கள் வாழ்க்கையானது இயந்திரம் போல் ஜனசமூகம் சிறப்பானால் சுதந்திரம், செல்வாக்கு மனச்சாட்சி யெல்லாம் மறைந்துவிடும். தேக சம்பந்தமாய் அது திருப்தியை அளித்தபோதிலும் அறிவு, ஒழுக்க வாழ்க்கை என்பது மறைந்துவிடும். அது மறைவதால் உற்சாகம், பொருளின்பம், சுதந்திர சங்கம், உற்பத்தியில் ஆர்வம், வளர்ச்சிக்குரிய சாதனங்களெல்லாம் கிடைந்துவிடும். அப்பொழுது ஆட்டுமந்தையைப் போல் கூட்டமாகவே ஜனங்களிருப்பார்கள். இத்தகைய அமைப்பை எவன் விரும்புவான்? சமத்துவம் சாகுவதாய் விட்டதென்பார்கள். யாங்ஙனம்?

உழைப்பைச் சரி சமனுக்குவதிலா? அது முடியாத காரியம். உழைப்பு எப்பொழுதும் போல பல வேற்றுமைகளையுடையது. அதைக் காலத்தினாலும் அம்மேனினாலும் கணக்கிட முடியாது. கஷ்டம், இஷ்டம் செலவு முதலிய

வைகளால் அவை நிர்மானமாகி சமூகத்திற்கு அதனால் விளையும் பயனால் பெருமையாகும். கரிச் சுரங்கத்தில் ஒருமணி வேலையும், சேற்றில் தண்ணீர் இறைக்கவும் அதே கால வேலையையும், பஞ்சாலையில் செய்யும் ஒரு மணி வேலையுடன் ஒப்பிடலாமா? பலதிறம், குணம், வேற்றுமை, அறிவு முதலியவைகளுடன் கூடிய மனிதர்களின் வேலையை ஒரே கால அளவில் நிர்ணயஞ் செய்வதின் அநியாயமையின் நிலையை என்னவென்று உரைப்பது? இவைகளால் பாரபட்சம் அதிகமாகிவிடும். சுலபமாயும் சிறப்பாகவும் கருதப்படும் ஒருவரின் வேலை மற்றவருக்குக் கடினமாயும் அசாத்தியமாகவுயிருக்கும். விளைபொருள்களை சரி பங்காகச் செய்து அளிப்பது இதுவும் இயலாது. இங்ஙனம் மளிப்பதும் ஆபத்தே. காலம், வன்மைகளுக் கேற்றவாறு அளிக்காமல் யோக்கியதை இயல்பிற்கேற்றவாறு குணஞ் செய்யாமல் பொருள்களை சமமாக அளிப்பது அநீதியாகும். அவசியத்திற்கேற்றவாறு பொருளை யளித்தபோதிலும் உழைப்பிற் கேற்றவாறு பொருளை யளிக்காத அநீதி அதிகமாகி பூஸ்திதியின் உரிமைகளை மறுப்பதாகும்.

அப்பொழுது ஒவ்வொருவரின் அவசியத்தை நிர்ணயஞ் செய்வது எவர்? சர்க்கார்!

தொழிலாளர் அடிமைகளா?

தொழிலாளிகளே! என் சகோதரர்களே! பொது சொத்துக்களின் அதிகாரிகளாக சில பிரபுக்களின் தலைவர்களின் கூட்டத்தை விரும்புகிறீர்களா? தன்னந்தனிக் கல்லியை உங்களுக் களிப்பதால் உங்கள் மனத்தின் தலைவர்களாக அவர்களாவார்கள். உங்கள் உழைப்பு வன்மை,

அவசியத்தை அவர்கள் நோக்குவதால் உங்கள் தேகங்களின் தலைவர்களுமாவார்கள். இது பழைய அடிமைத் தனத்திற்குத் திரும்புவதாகாதா? இவைகள் பல நாட்களுக்குப் பிறகு சுய லாபத்திற்குப் பயன் செய்யப்பட்டு ஆதிகாலத்திய பரம்பரை சாதி மறுபடியும் தோன்றி விடாதா?

இல்லை, உழைப்பாளிகளுள் ஒருபொழுதும் சமத்துவம் எனப்படுவது சமத்தை நிலைக்கச் செய்யாது. நவீனத்திற்கு கவசியமான விளைபொருள்களையும் அது விருத்தி செய்யாது. சாதாரண மனிதனுக்கு, தனக்கு வேண்டிவது கிடைத்துவிடுமேயானால் அதிகத்துக்கு ஆசைப்படுவதில்லை. அப்பொழுது சிறந்த புருடர்களுக்கு மேன்மேல் செல்ல உற்சாகமாவதில்லை. புதியதாக கண்டுபிடிப்பதற்கும் புத்தி செல்லுவதில்லை. பொது சங்கத்தினால், நிலையும் அறிவுமற்ற கூட்டங்களின் குறிப்புக்களால் விருத்தியை அடைவதும் கடினம். பசியொன்றே இப்பொழுதுள்ள அபரிமிதமான எண்ணங்களுக்குக் காரணம் எனலாம். சமூக அமைப்பைக் கெடுக்காமல், அபிவிருத்தியை அழிக்காமல், தனி நபர்களின் சுதந்திரத்தைச் சிதைக்காமல், கொடூரமான அமைப்பின் அடிமையாக்காமல் தொழிலாளிகளின் நிலையை மாற்றி இன்பமான வாழ்க்கையைச் செய்ய முடியாதா?

பிரபஞ்ச முழுவதும் நிலைத்துள்ள சமூக அமைப்பிற்கு விரோதமாய், ஏதோ ஒருவன் மனதில் நினைத்த வண்ணம் யதேச்சாதிகாரம் நிறைந்த ஒரு சங்கத்தை நிர்மாணிப்பதாலேயே நிகழ்ச்சியிலுள்ள புன்மைகளுக்கு மருந்தாகாது. அதைத் திடீரென ஒரு சட்டத்தினாலும்

நிறைவேற்ற முடியாது. ஜனங்களை சிருஷ்டி செய்வதற்காக நாம் ஏற்படவில்லை. அதை தொடர்ச்சி செய்யவேண்டியதே நம்கடமை. இப்பொழுது நிலவும் அடிப்படையான சில நோக்கங்களை நாம் மாற்றுவதன்னியில் அவைகளை அமிழ்த்த முடியாது. அத்தகைய முயற்சிக்கு எப்பொழுதும் ஜன சமூகம் எதிர்க்கும். இம்மாதையில் காலத்தைக் கழிப்பது பயனற்றதேயாகும். அரசாங்கத்தினால் கூலியை உயர்த்துவதினாலேயே நிலைமை மாறிவிடாது. அதற்கேற்றவாறு முதலையும் மேன்மையாக்க முயலவேண்டும். கூலியை உயர்த்துவதனால் பொருள்களைச் செய்வதில் செலவு அதிகமாகி, விலை அதிகரித்து ஜனங்கள் குறைவாய் உபயோகஞ் செய்துகொள்வதால் தொழிலாளிகளின் வேலையும் குறைவாகும்.

ஆதிக்கம் வேண்டாம்

நிகழ்ச்சியில் முதலையும் உழைப்பையும் ஒன்றுசேர்த்து ஒற்றுமையுடன் காரியங்களைச் செய்வதே உய்யும் வழியாகும். உங்கள் முன்னிலையினின்று எளிமை என்பது அடியிற்கண்ட காரணங்களினாலேயே கழியும். விளையச் செய்பவன், உண்பவன் என்னும் வேற்றுமை யன்னியில் ஒவ்வொருவரும் விளையச் செய்பவராகவும், உண்பவராகவும் உதிக்கவே சமூகம் முயலவேண்டும். நடுவிலுள்ள தரக்கள் தொலைவார்களே யானால் குடியானவர்கள், பாதிக்கு அதிகமான இலாபத்தைப் பெறுவார்கள். கேள்வி முறையன்னியில் இஷ்டம்போல் ஏராளமாக தோற்றுவிக்கப்படும் முதலாளிகளின் யதேச்சாதிகாரத்தினின்று விடுதலையாவதே உங்களுக்கு மோட்சத்தை யளிக்கும்.

உங்கள் பொருளாதார ஒழுக்கங்களின் எதிர்கால நிலையைப்பற்றி நான் மொழியட்டும். உங்களைச் சுற்றி நோக்கவும். முதலும் உழைப்பும் ஒன்றாகச் சேர்ந்து, உழைப்பிற்கேற்றவாறு இலாபம் எங்கு அளிக்கப்படுகின்றதோ அங்கு ஏழ்மை குறைந்து ஒழுக்கமும் அதிகரிக்கும். ஸூரிச், ஸ்விட்ஜர்லாண்டு, நார்வே, பெல்ஜியம் முதலிய நாடுகளில் நிலம், முதல், உழைப்பு எல்லாம் ஒற்றுமையாய் கலந்துள்ளபடியால், ஐரோப்பாவின் குடியானவனுக்குச் சொந்தமில்லாத நிலங்களுள்ள மற்ற நாடுகளைக் காட்டிலும், ஐசுவரியங்கள் அதிகமாக நிலவுகின்றன. இந்நாடுகளில் கண்ணியமும், குணமும், நேர்மையும் நிறைந்த குடியானவர்கள் இருப்பது கண் கூடு. வியாபாரத்தில் பங்குகளை அடைந்துள்ள காரன்வால் கரங்கக் காரர்களும், அமெரிக்க செம்படவர்களும் வெறும் கூலியே கதி என பிழைக்கும் தொழிலாளிகளை விட மேன்மையான நிலையிலிருப்பதாக சர்க்கார் கெஜட்டுகளினின்று அறிக்கேளும்.

வேலைகளுக் கேற்றவாறு விளை பொருள்களிலே ஒரு பாகத்தைப் பெறுவதும் தொழிலாளிகளின் நோக்கமாகும். நீங்கள் விடுதலையாகும் சூட்சமம் இந் நோக்கத்திலேயே நிறைந்துள்ள. நீங்கள் ஒரு காலம் அடிமையாயிருந்தீர்கள். அப்பால் நிரந்தரக்கூலிகள்; பிறகு கூலிக்குப் பிழைப்பவர்கள்; இனி சுதந்திர உழைப்பாளிகளாகவும், சமூகத்தின் சகோதரர்களாகவு மாவீர்கள்!

புற அதிகாரத்தால் வற்புறுத்தி, நிலையாகிய அன்பு ஆதரவற்று, இயந்திரம் போல் நிகழும் சமூகமாயில்லாமல் பரஸ்பர அன்பால் மரியாதையுடன் சுதந்திரமாக உங்க

ளிஷ்டம் போல் நிர்மாணிக்கப்படும் சமூகங்களே வேண்டும்.

தொழிலாளர் கடமை

உங்கள் பிரதிகிதிகளால் குடியாக சகோதர உணர்வுடன் சங்கங்கள் நடைபெறவேண்டும். இஷ்டமானால் நீங்கள் விலகவும், உங்களுக்கு உரிமை வேண்டும். உங்கள் அவசியத்திற்கும், இஷ்டத்திற்கும் மாறாக உள்ள யதேச் சாதிகார சர்க்கார் சட்ட திட்டங்களுக்கும் உட்படலாகாது.

ஒவ்வொரு வகை தொழில்களுக்கும் உங்கள் நிலைகளுக் கேற்றவாறு தனித்தனி சங்கங்களாக அமையவேண்டும். உங்கள் அதிகாரிகளின் இஷ்டம்போல் அமைக்கப்படலாகாது.

சர்க்கார் அமைப்பில் எல்லோரும் ஒரு நிலையத்தில் சேர்வதும், ஒரே சமூகத்தில் யாவரும் ஒன்றாகக்கூடுவதும் பழைய யதேச்சாதிகார குரூரத்தன்மைக்கு இட மளிப்பதாகும். அதனால் வாங்குபவனுக்கு விலை அதிகமாக சந்தர்ப்ப மேற்பட்டு, சிறுபான்மையோர் அமிழ்த்தப்பட அதிகார மளிப்பதாகும். மறுபடியும் அதனால் அதிருப்தியுள்ள தொழிலாளிக்கு வேலை யன்னியிலாகி, போட்டி என்பது பிரிந்து அபிவிருத்தி யெல்லாம் விவகியுதியதாய்க்கண்டு பிடிக்கப்பட்ட ஊக்கமெல்லாம் ஒழியும்.

கடந்த 20 வருஷங்களில் அச்சமுடன், அச்சதர்ப்பமான நிலையிலும், பிரான்சு, இங்கிலாந்து, பெல்ஜியத்தில் சங்கங்களை நிர்மாணஞ் செய்ய முயற்சி செய்யப்பட்டன. ஊக்கம், உற்சாகம் தியாகத்துடன் செய்யப்பட்ட இடங்களில் எல்லாம் அவை ஜெயத்தையே அளித்தது எனலாம்.

சமூகமெல்லாம் மாறுவதற்கான மர்மங்களெல்லாம் இச் சங்கங்களிலேயே சாய்ந்துள்ளன. இதை எல்லாம் அடைந்துள்ள நீங்கள் முதன் முதலாக இத்தாலியிலே இதை நிர்மாணஞ் செய்யவேண்டும். இம்மாறுதலானது அடிமைக்கூலி நிலையினின்று உங்களை அகற்றி, விளை பொருள்களிலே விடுதலையை அளித்து, எல்லா வகுப்பினர்களுக்கும் ஆதாயமாகி, நாட்டின் பொருளாதார நிலையையே மாற்றி விடும், வேலையினின்று பிறகு நிரந்தரமாய் விலக எத்துணை செல்வம் சேர்க்க முடியுமோ, அத்துணை சேகரிப்பதே முதலாளிகளின் கடமை என நிகழும் அமைப்பில் காண்கின்றோம். ஆனால் சங்கங்கள் நிர்மாணிக்கப்பட்டால், நிரந்தரமாய் வேலை இருக்க வேண்டுமென்பதே அதன் நோக்கமாகும். நிகழ்ச்சியில் முதலாளிகளின் தலைவன் பண மொன்றைத் தவிர வேறு எவ்விதமான யோக்கியதையையும் யடைந்துள்ளதாக நாம் அறியவில்லை. கரோம், கொடுமை, முதலிய குறைகளைத் தவிர வேறு எக்குணங்கள் அவனிடமுண்டு. பிரதிநிதிகளால் பரிபாலனஞ் செய்யப்பட்டு, அங்கத்தினர்களால் கவனிக்கப்படும் சங்கங்களில் இக்குறைகளிராது அவசியமானவைகளை அகற்றி, அனாவசியங்களை அதிகரிப்பதிலேயே தொழிலாளிகள் தோய்ந்துளார்கள். ஆதலால் கூலியிலேயே சில இடங்களில் அறியாயமாயும் நிலையற்றதாகவும் நிகழும் திட்டமான கூலி ஒருவனுக்கு ஏற்பட்டு விட்டால் அவன் உற்சாகங்களை யெல்லாம் தூண்டுவதற்கு ஊக்கம் என்கிறுந்து தோன்றும்? நிலையற்று நேர்மை குறைந்த விளை பொருள்களின் குணக்கேடுகளை சங்கங்கள் நீக்குமென இவைகளிலிருந்து நிதர்சனமாகும்,

அத்தியாயம் 21.

சங்க அமைப்பு—முயற்சி நீருவியைக்கும்.

சங்க அமைப்பு

சங்கத்திற்குக் கேடன்னியில் இஷ்டம்போல் விலகவும், குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு அதிகார அங்கத்தினர்களைத் தேர்த்தெடுப்பதில் சுதந்திரமும்; சங்கத்தில் சேர சுதந்திரமும் கடையில் முதற் பொருளன்னியில் சபையில் சேர உரிமையும், உழைப்பினால் இலாபத்தினின்று வருஷந்தோறும் பொது பொருளுக்கு முதலையளிக்க சுதந்திரமும், பொதுப் பொருளை நிரந்தரமாக்கி ஒரு பொழுதும் சின்னாபின்னஞ் செய்ய இயலாத நியமமும், அவரவர்களுடைய உழைப்பிற்குத் தகுந்தவண்ணம் சாமான்களை அளிப்பதுமே உங்கள் சங்கங்களின் நோக்கமாக வேண்டும். உங்கள் சமூகத்திற்கு எதிர்கால நன்மையைக் கோரினால், இச்சங்கங்களை நிர்மாணஞ்செய்ய நிகழ்ச்சியில் தன்னலமற்ற தியாசச் செயல்கள் வேண்டும்.

நாம் சொன்ன ஒவ்வொரு நோக்கமும் முதன்மையாக பொதுப் பொருளை நிரந்தரமாக நிலைக்கச் செய்யும் நியமங்களால், நீங்கள் விடுதலையாவீர்கள் என்னும் நிலையான நிலைவும், எதிர்காலத்தில் நீங்கள் எங்ஙனம் இணைக்கப்பட்டீர்கள் என்பதையும் விளக்க ஒரு தனி அத்தியாயமே வேண்டும். ஆனால் தொழிலாளிகளின் சங்கங்களைப்பற்றி தனிமையாய் இப்பொழுது விளக்கவேண்டுமென என்

நோக்கமில்லை. நான் சிவிக்க இன்னம் சில வருஷங்களை எனக்கு ஈசனருளுவானேயானால், உங்களிடமுள்ள ஆசையினால் அதைப்பற்றி தன்னர் தனிமையாய் ஒரு தூல் எழுதுவேன். இதுவரை நான் எழுதிய தெல்லாம் ஆழ்ந்து அமைதியாய் கற்றதின் பயனே என அறிந்து ஒவ்வொன்றையும் கவனமாய் நோக்கவேண்டுமென விரும்புகிறேன்.

சங்கங்களை ஸ்தாபிக்க முதற்பொருளுக்கு என்ன செய்வது?

இவ்வினாவிற்குப் பதில் அளிப்பதே கடினம். என்னிஷ்டம் போல் விடையளிக்க இது தருணமில்லை. ஆனால் உங்களின் கடமைகளையும், மற்றவர்களின் கடமைகளையும் இங்கு கூறுகிறேன்.

பொருள்களின் ஆதிமூலத்தை நாடினால் அது நீங்கள், நீங்கள் சேகரிக்கும் பொருள், உங்கள் தியாகம் எனவே புலனாகும். உங்களில் பெரும்பான்மையோரின் நிலைமையை நானறிவேன். உங்களில் சற்று அதிகமாக சம்பளம் வாங்கும் பத்துப்பதினைந்து நபர்கள் ஒன்றுசேர்ந்து வெகு ஜாக்கிரதையுடன் கொஞ்சம் பணம் சேகரித்து உங்கள் பொறுப்பிலேயே சிறிய சங்கமொன்றை சேகரிக்கவேண்டும். ஏதோ புனித கடமை செய்வதாலும், உங்கள் விடுதலைக்கே என்னும் எண்ணமும் செட்டாய் செலவழித்தாலும் சுகமாயிருப்பதாகவே சிந்தனையிலாக்கவேண்டும். சில தொழிலாளிகள் தினந்தோறும் ஒரு அணு சந்தா செலுத்தி, பொருளாதாரத்தில் பெரும் பிரக்யாதியை யடைந்துள்ள பல சங்கங்களை இங்கிலாந்தில் நான் காண்பிப்பேன். ஏராளமான முதற்பொருளை நிகழ்ச்சியில் அடைந்து பல வருடங்களுக்குமுன் பெரும் தியாகங்களைச்

செய்த பிரஞ்சு தொழிலாளர் கூட்டங்களைப்பற்றி நான் பல கதைகள் கூறலாம்.

1848-ம் வருஷத்தில் நூற்றுக்கணக்கான தொழிலாளர்களின் சார்பாக தொழிலொன்றை நடத்த இதாலியிலே சர்க்காரை மூன்று லட்சம் ரூபா கடன் வேண்டுமென விரும்பிக்கேட்டார்கள். சர்க்காரோ அளிக்கவில்லை. ஆனால் 14 தொழிலாளர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து அரைக் கஞ்சியைக் குடித்து, பல நாட்கள் ஒரே எண்ணத்துடன் ஒன்று சேர்ந்து, தொழிலை யாரம்பித்து, இரவும் பகலும் கஷ்டப்படவே சில வருடங்களுக்குள் மூன்று லட்சம் இலாபத்தை அடைந்தார்கள். இச்சங்கம் நானொரு பொருளுடன் பொழுதொரு பெருமையாய் அபிவிருத்தி யாகின்றது கண்கூடு.

முயற்சி திருவினையாக்கும்

விடா சங்கற்பம் இருந்து நன்மை செய்வேன் என நிலையான நினைவு நிலவுமானால், சாத்தியமாகாத செயலே இல்லை. உங்கள் சிறிய தொகையினாலோ, கருவியினாலோ, உழைப்பினாலோ நீங்கள் ஒவ்வொரு சங்கத்திற்கு உதவி புரியலாம். நம்பிக்கையை நீங்கள் ஸ்தாபனம் செய்துவிட்டீர்களே யானால், வட்டியன்னியில் பொருளை நண்பர்களிடமிருந்தோ, தொழிலாளர்களிடமிருந்தோ பெறலாம். எதுவினையோ தொழில்களுக்கு அதிகமுதல் அவசியமே இல்லை. பிடிவாத மிருந்தால் ஐயத்தை அடைவதில் கஷ்டமே இல்லை. உங்களுடைய முயற்சியினாலேயே, உங்கள் நாணயத்தினாலேயே, நீங்கள் சிறிய முதற்பொருளை சேகரிப்பது உங்களுக்கு எல்லையில்லா நன்மையை யளிக்கும். தங்கள்

இரத்தத்தினாலேயே சதந்திரத்தை பெற்றவர்கள் நெடுநாள் யனுபவிப்பதுபோல், கஷ்டத்துடன் செட்டுஞ் சீருமாய் பொருளை யடைந்த சங்கங்கள் மிகுதியான இலாபத்துடன் பொருளை யதிகரிக்கச் செய்வார்கள். இதுவே இயல்பு. பாரிஸ் நகரிலே சர்க்கார் உதவியினால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட பலசங்கங்களைக் காட்டிலும் தன்னந்தானாகவே தலையோங்கிய சங்கங்களே அதிகமான அபிவிருத்தியை அடைந்தன.

நீங்கள் தியாகஞ் செய்யவேண்டுமென நான் உங்க ளிடம் சொல்வது எனது அன்பினாலேயேயாகும். முகஸ்துதி செய்பவனு யிருந்தால் உங்கள் குறைகளை நான் கூறியிரேன். உங்கள் குறைகளைச் சொல்வதால் மற்றவர்களின் கடமைகளை நான் குறைக்கிறேன் என கனவிலும் கருத வேண்டாம். இயல்பாகவே பொருளை யடைந்தவர்கள் இதை அறியவேண்டும். விடுதலை என்பது விமலனின் நோக்கமென அவர்கள் விளக்கவேண்டும். அவர்களுடனே அவர்களுக்கு மாறாகவோ அது நிச்சயமாக நிலவு மென்பதை நினைவிலாக்க வேண்டும். குடியரசு என்னும் கருத்தில் கனிந்தவர்கள் இதை நன்றாய் அறிவதால், உங்கள் மனம் பூர்வமான எண்ணத்தையும் பிடிவாதத்தையும் அவர்களுக்கு விளக்கினால் உதவியைப் பெறுவீர்கள். மயான வைராக்கியம் போல் சில நாளில்கூட உங்களுக்கு சங்கற்பமில்லை என அறிந்து நீங்கள் யாவரும் ஏகோபித்து பிடிவாதத்துடனிருப்பதாக அவர்கள் கண்டுகொண்டால், உங்களுக்குத் தேவையான பொருளையும், சாமக்கிரியைகளையும் அளிப்பார்கள் என்பதில் சந்தேகமே யில்லை. எதிர்கால பாங்கிகள் ஜனங்களின் பாங்கிகள் என பெல்ஜியத்திலே லேவாதேவி செய்யும் பல உண்டியல்

கடைகளைக் காணலாம். ஸ்காட்லாந்திலே, மனிதரின் மொழிகளை நம்பியும், நண்பர்களின் வார்த்தைகளை மதித்தும் ஏராளமான பொருள் கடனளிக்கின்றார்கள். தொழிலாளிகளுக்கு லாபத்தில் பாகமளிப்பதால் அதிக பயன்புலனுகின்ற தென்பதை யறிந்து முதலாளிகளும் இவ்வழக்கத்தைக் கையாளுகின்றார்கள்.

அத்தியாயம் 22.

வேண்டுகோள்—போலிகளை நம்பாதீர்கள்—புனிதவாழ்க்கை—ஒற்றுமையாலேயே விடுதலை.

சர்க்கார், ஆட்சி என்பது கல்வி அபிவிருத்தி என்னும் நோக்கத்திலேயே நிலைத்துள்ளது. ஆனால் இன்னம் இதுவரை ஜனங்கள் இவைகளை அறியவில்லை. இது உங்களுக்குப் புனிதமானக் கடனொன்றை செய்ய கடமைப்பட்டுள்ளது. சதந்திரமும், ஐக்கியமான ஜனங்களின் சத்தியமான தேசிய சர்க்காராயிருந்தால் இக்கடனை யெல்லாம் சுலபமாய் நிறைவேற்றும். அத்தகைய தேசிய சர்க்காரானது துராக்கிருதமன்னியில் ஜனங்கள் சம்பாதித்த பொருள்களில் கையைக்காமல், நிகழ்க்சியிலே பிரஞ்சு நாட்டை நாசஞ்செய்யும் அநீதி அக்கிரமத்தை வளர்ச்சியாக்கும் வகுப்புப் போர்களை வளர்ச்சி செய்யாமல் பல சமூக பிரசினைகளை தீர்த்து மகா ஜனங்களுக்குப் பலவிதமான பேருதவிகளைச் செய்யும்.

அடியிற் கண்ட வழிகளில் வன்மையுடன் உதவியைப் பெறலாம்.

ஜனப்பிரதிநிதி சபைகளில் சங்கங்களின் அடிப்படை யான நோக்கங்களை விவாதிப்பது, இத்தகைய ஜனங்கள் செழித்தோங்க சட்டங்களைச் செய்வது முதலிய நற்காரியங்களைச் செய்யவேண்டும்.

போக்கு வரவு சாதனங்களை விருத்தி செய்து அதற்கான யிடைபூறுகளை யெல்லாம் அறுக்கவேண்டும்.

ஏராளமான விளைபொருள்களை அடைந்திருந்தால், அதை நடாக அடைந்து பொருள் வேண்டுமானால் ஜனங்களுக்குக் கடன் அளிக்கவேண்டும்.

தனி நபர்களின் நாணயத்திற்கு உதவி புரிவதுபோல் சங்கங்களுக்கும் ஆதரவளிக்கவேண்டும்.

ஏழைகளுக்கு முடியாமல், அல்லது அவர்களை நாசஞ் செய்ய நிகழும் நீதிஸ்தல ஏற்பாடுகளெல்லாம் சுலபமாய் சுருக்கமாகவேண்டும்.

விற்பு நிலம் வாங்குவதில் சுலபமான சட்ட திட்டங்கள் வேண்டும்.

நேராகவும், பின்புறமாகவுமுள்ள வரியின் விபரீதங்க ளெல்லாம் அடியோடு விலக்கப்படவேண்டும். ஜீவன் என்பது புனிதப் பொருளாகும். ஜீவன் சரீரத்துடன் இணைவதற்கு வேண்டிய அத்தியாவசிய பொருள்களுக்கு அதிகமான லொழிய வரி என்பதே கூடாது. ஜீவன் அன்னியில் செயலோ கஷ்டம், அபிவிருத்தியும், கடமைகளைச் செய்வதும் கஷ்டமாவதால் ஜீவனுக்கு மிகுதியான லொழிய வரி என்பதையே விட்டுவிட வேண்டும்.

இதற்கு வேறு வழிகளுண்டு. கல்வியும், வளர்ச்சியும் நோக்கமென நாடிவிட்டால் தேவஸ்தானத்தின் ஏராளமான பொருள்களும் சர்க்காருக்கு உதவியாகும். பயிரிடா

மலுள்ள பாழான நிலங்களைப் பெருமைப்படுத்தி அதனால் புலனாகும் பொருள்களுடன், ரயில் போக்கு வரவு சாதனங்களால் சேரும் பணத்தையும் அனாதிகளின் ஆஸ்திகளையும், இன்னும் வேறு பல வகையில் சேரும் பணங்களை யெல்லாம் ஒன்று திரட்டி தேசிய பொக்கிஷ மொன்றைத் திகழச் செய்தால், நாட்டின் கல்வி, பொருளாதார விருத்திக்கு எத்துனை சாதகமாகும்? சும்மா யிருக்கும் இப்பொருள்களை யெல்லாம் ஒன்றுசேர்த்து, வீணாகாம விருப்பதற்கு ஒரு வழியைத் தேடி, மேற் கூறிய சங்கங்களுக்கு சொற்ப வட்டியில் கடனளித்தால் நாட்டிற்கு அதனால் நிலவும் நன்மையைப்பற்றி சொல்லவும் வேண்டுமோ? முதற் பொருள் என்பது நிகழும் தலைமுறைக்கு மாத்திரமன்னியில் எதிர்காலத்திற்கும் அது ஒரு பெரிய ஆதரவாகும். பெரும் திரளாய் இங்ஙனம் செயல் செய்வதால் அடிக்கடி புண்டாகும் எதிர் பாராத பல கஷ்டங்களும் புலனாகாது.

கடனை, சர்க்காரும் தேசிய பாங்கியும் நேராக யளித்தல் கூடாது. ஜனங்கள் பிரதிநிதிகளை யடைந்துள்ள உள் ளூர் பாங்கிகளினாலேயே கடனளிக்கப்பட வேண்டும். பல வகுப்புகளின் பொருளைக் குறைக்காமல் சர்வஜனங்களிடம் வசூலிக்கப்படும் வரிப்பணத்தை ஒரு சமூகமே சுவாதினஞ் செய்து கொள்ளாமல் மேற் சொன்ன வழிகளில் யாவருக்குமே உதவியாகும் வண்ணஞ் செய்யவேண்டும். நாணயத்தை அபிவிருத்தியாக்கி, வளர்ச்சியை நானாவழிகளிலும் செய்து, வட்டியைக் குறைத்து, ஊக்கத்தைப் பெருக்கி, நிரந்தரமான உழைப்பை ஸ்தாபித்து, சகலரும் சம்பத்தை அடையும்படிச் செய்வதே, தொழிலாளிகளான

உங்கள் நோக்கமாகும். நீங்கள் இதைத் துரிதமாகக் கலாம். உங்கள் தேயத்தை வெற்றி பெறச் செய்யுங்கள். ஜனங்களின் சேர்ந்த வாழ்க்கை, சந்தேசம், சிந்தனையைச் சிறப்பிக்கும் ஜனநாயக சர்க்காரை ஸ்தாபிப்புகள். சிலர் சேர்ந்த சங்கமாயிராமல் கோடிக்கணக்கான ஜனங்களின் சத்தம் நிறைந்த புனியின் மகாஜன சபையாக ஸ்தாபனஞ் செய்யுங்கள். சத்தியமும் நீதியும் உங்கள் பக்கமாகில் தேசம் உங்களுக்குச் செவி கொடுக்கும்.

போலிகளை நம்பாதீர்கள்

ஆனால் ஜாக்கிரதை! ஐரோப்பா நிகழ்ச்சிகளின்முறைகளை முப்பது வருட காலம் கற்றவன் கூறுவதை நம்புங்கள். ஜனங்களின் ஒழுக்கங்குறைவால் தவபெருங்காலத்தில் புனிதமும் பயனுமுள்ள முயற்சிகள் பாழாவதை பார்த்தவனின் மொழியை நம்புங்கள். நீங்கள் மேன்மையாகாமல் வெற்றியை அடையப்போவதில்லை. தியாகம், முயற்சி, அன்பு வழியாகவுள்ள யோக்கியதையை நீங்கள் அடைந்தாலொழிய உரிமைகளை ஜெயிக்கப்போவதில்லை. கடமையை நிறைவேற்ற வேண்டுமென்னும் எண்ணத்தால் நீங்கள் அதை நாடினால் பெறுவீர்கள். நானென்னும் நினைவினாலோ, நன்மை என கற்பிக்கப்பட்டதாலோ நீங்கள் அதை நாடினால் நிரந்தரமற்ற ஜெயத்தை அடைந்து திடீரென திகைப்பை அடைவீர்கள். நலமுடனிருப்பாய் பொருள்களை அடைவாய் எனப் புகல்பவர்கள் காட்டிக் கொடுப்பவர்கள் என அறியவும். உங்களுக்கு இடையூறுசெய்ய சுய நலக்காரர்கள் சேர்ந்து, சுய நலம் பெற்றவுடன் தனிமையாவார்கள். இதுதான் கடந்த

அரை நூற்றாண்டின் சரிதையாகும். இதையே இன்பத்தை நாடிய அரை நூற்றாண்டு எனலாம்.

உபத்திரவமும் உதிரமும் தோய்ந்த சரிதையேயாகும் இது. கடவுள், தர்மம், கடமையின் குணங்கள் தியாகம் முதலியவைகளை வெறுத்து, இன்பம் சுகம் உரிமை என்னும் மொழிகளை மொழிந்து, ஜனங்கள் சுதந்திரம் என்னும் சொற்களை வீரத்துடன் வாய்ச்சண்டைசெய்து, புதிய நோக்க முன்னவர்களுடன் கலந்து கவனமன்னியில் சேர்க்கப்படும் பலரை நான் கண்டுள்ளேன். ஜெயத்தாலோ குறுகிய சமாதானத்தாலோ, அவர்களுக்குச் சந்தர்ப்பம் வாய்த்தவுடன், இன்பம் தங்கள் சுகத்தை நாடியவுடன் நம்மைவிட்டு மறுதினம் நமது சத்துருக்களாய் விடுவார்கள். சில விபத்தான வருஷங்களும் கஷ்டங்களும் அவர்களைக் களைப்பிலாக்கிவிடும். கடமையின் கட்டளை யறியாமல் சர்வேசனூல் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட சந்தேகத்தில் சிரத்தையற்றிருப்பவன், வாழ் நாள் முடிவுவரை தியாகத்திலேயே ஏன் திரைவேண்டும்? முட்டாள் தனத்தில் மயக்கமாகி, குரூரத் துவத்தின் குணம் கருத்திலே கொண்டு சுகத்தை நாடுபவர்கள் இத்தகைய கற்பனைகளில் கனிந்த படியால் தங்கள் நோக்கத்திற்கு மாறாகவும், எதிர்காலத்திற்கு விரோதமாகவும், தேசத்திற்கும் தங்களுக்கும் பொய்யாகப் போகும் தேச மக்களை நான் பார்த்துள்ளேன். டிசம்பர் மாதம் இரண்டாந்தேதி கவனமன்னியில் தொழிலாளிகளுடன் உணர் வன்னியில் நின்ற வேடிக்கை பார்த்த பிரஞ்சு ஜனங்களைக் கண்டுள்ளேன். அவர்கள் அதை இன்பமாக நாடியபடியால் அவர்கள் வாக்குறுதியையே நம்பி யிருந்தார்கள். சுதந்திரத்தைப் புதைத்த

வர்கள் மறுபடியும் அளிப்பார்கள் என கனவு கண்டார்கள். இன்றும் இழந்த சுதந்திரத்திற்காக, ஜனங்கள் தவிக்கிறார்கள். நலமான வாழ்க்கையை இன்னும் அடைய வில்லை. இல்லவே இல்லை! மனப்பூர்வமான எண்ண மன்னியிலும், சசனன்னியிலும் அவன் சட்டத்திலே சிந்தனையன்னியிலும் ஒழுக்கம் தியாகபன்னியிலும், சிரத்தை, சத்தியோபாசனை, புனிதவாழ்க்கை, அகம் அகன்றவன் இவர்களிடமிருந்து நீங்காமலும் ஒரு பொழுதும் நீங்கள் ஜயத்தை அடைய இயலாது. நீங்கள் மாறுதலைக் கொண்டு வரலாம். நானும் நீங்களும் நாடும் உண்மையான பெரும் சத்தியப்புரட்சியை கொண்டு வருவது கடினம் அகம் பாவம் அகன்று, பழிக்குப்பழியான புத்தியினின்று பிரிந்து, புரட்சி புலனாகவேண்டுமேயானால் அது தர்மத்தின் செயலாகவே கருதவேண்டும்.

ஒவ்வொரு சீர்திருத்தத்தின், சமூகமாறுதலின் முதன்மையும் முக்கியமான நோக்கம் உங்களுக்கும் மற்றவர்களையும் மேன்மையாக்குவதே. ஆன்மா சூன்யமாகில் அடிமையின் காயமே புலனாகும். இப்பழம்விட்டை வெள்ளை பூகவதாலும் அலங்கரிப்பதாலும் மனிதவாழ்க்கை மாறிவிடாது. எல்லா திருத்தங்களும் பயனற்றதே. அலங்காரமும் அழகும் அமைந்த வீடு வெண்மையாய் விளங்கும் கல்லறையைத் தவிர வேறு இல்லை. சங்கத்தை நிகழ்ச்சியிலுள்ள மற்றவைகளின் நிலைகளில் ஸ்தாபனஞ் செய்ய வேண்டுமானால் உங்கள் சங்கத்தால் ஆதாயமாகுமென்பதை நிரூபிக்கவேண்டும். சத்தியம், பாஸ்பரபிரீதி, தியாகவன்மை, உழைப்பிலே அன்பு முதலியவைகளால் சங்கங்களை ஸ்தாபனஞ் செய்து நிலைக்கச் செய்யலா

மென்பதை உங்கள் யோக்கியதையால் நிரூபணஞ் செய்ய வேண்டும். வளர்ச்சியை அடைய வளர்ச்சியாகும் வன்மையை நீங்கள் விளக்கவேண்டும்.

புனித வாழ்கை

வழக்கம், வளர்ச்சி சங்கம் என்னும் இப்பொருள்கள் புனிதமாகும். இருபது வருடங்கள் முன் நான் எழுதிய தாவது—சர்வஜன வழக்கமெனப்படும் கற்பனை வழியாய் கடவுள் பல நூற்றாண்டுகளின் வழியாய் தன் கருத்தை யறிவிக்கின்றார். மனிதனுனவன் பொதுநலத்திற்காக குடும்பம், நாடு, தேசம் என்னும் முற்கில்களிலே உழைக்க வேண்டும். அதனால் அவனும் அன்னியர்களும் புனித மாவார்கள். இவனால் மற்றவனும், மற்றவனால் இவனும் புனிதமாவான். பூஸ்திதி என்பது பொருள் அபிவிருத்தியைப் புலனாக்கும். இராஜ்ய உலகத்தில் அவன் உரிமையைப் புலனாக்கும். இவ் வுரிமையை பயன் செய்வதால் நான் முன்னணியில் எத்துணையோக்கியதையை ஒரு வன் அடைந்துளான் என்பதைக் காட்டுவான். இவைகளை எல்லாம் நான் செல்லச் செல்ல மாறுதலும் திருத்திக் கொண்டே போகுமென்பதில் சந்தேகமில்லை. ஆனால் நோக்கங்கள் என்பதோ அழியாது. அதைக் காண்பதும் கஷ்டம். தனி மனிதன் அழிந்து எல்லோரும் சகோதரர்களாக குடும்பம்போல் வாழ்வோ மென்பதை நிச்சயமாகக் கருத்தில் எண்ணவும், நிரந்தரமான வளர்ச்சி, நினைவு செயல்களில் அபிவிருத்தி, புராதன மேன்மையிலே நம்பிக்கையில்லாமல் எதிர்காலத்திலும் சிறப்பை நோக்குவது இவை எல்லாம் என் நம்பிக்கை. வளர்ச்சியின் நிலை என்

வனமெனக் குறிப்பிட நான் கருதவில்லையாயினும் மதக் கல்வியின் வழியாய் வளர்ச்சியின் ஒவ்வொரு பாதையையும் விளக்கவும் அறிவிக்கவுமே விரும்புகிறேன். இன்பமெனச் சொல்லப்படும் தூல மகிழ்ச்சியே துரியவாழ்க்கை எனவும், அதனாலேயே மேன்மை வாழ்க்கையை அடைவான் எனவும் நான் நினைக்கவில்லை. வளர்ச்சியை அடைய சங்கமொன்றே என நான் எண்ணுகிறேன். விளைபொருள்களை அது விஸ்தாரஞ் செய்வதன்னியில் மனிதர்களை யெல்லாம் திரட்டி ஐக்கியமான வாழ்க்கையில் தனி நபர்களை திகழச் செய்யும். சுதந்திர புருஷர்களுடைய சேர்க்கையன்னியில், நோக்கங்களை நிறைவேற்றும் புருஷர்களிடமன்னியில் சங்கம் செம்மையாகாதென்பதை நானறிவேன். நாளெல்லாம் உழைப்பிலே செலுத்தாமல் உண்டு உல்லாசமாக இருப்பதற்குக் காலம் வேண்டும். கல்வியை விருத்தி செய்யவும் போதுமான சமயமும் வேண்டும். மனிதன் தன்னைத்தானே காப்பாற்றிக் கொள்ளவேண்டும். சுக வாழ்க்கையே அவன் உரிமை எனச் சொல்லும் கரோமொழிகள் என் காதில் விழ்கின்றது. இத்தகைய நினைவுகள் அகங்காரங்களையே விருத்திசெய்யும் பிரஞ்சு நாட்டைப்போல் ஊக்கம், உற்சாகம், தியாக நினைவு, பெரு வாழ்க்கையின் ஆதரவான இவைகளை யெல்லாம் அது அழித்துவிடும்.

மனித சமூகத்தை அடியோடு அழிப்பது பொதுவான சிரத்தை குன்றிய மெனலாம். சிரத்தை என்னும் நம்பிக்கையே சுகத்தையும் சுவர்க்கத்தையும் ஒன்றுக்கி பிரபஞ்சத்தையும் பாமனையும் இணைக்கும். இப்பொதுவான நம்பிக்கையினின்று நழுவி மனிதர்கள் சீவனற்ற

சடத்திலே சாய்ந்துளார்கள். தந்நலம் என்னும் தேவனை உபாசனை செய்கிறார்கள். இவ்விபத்தான உபாசனையின் புரோகிதர்களே அரசர்கள், இராஜாக்கள், தமும் சர்க்கார்களாகும். ஒவ்வொருவனும் அவனவனுக்கே என்னும் நதும் நியமத்தை ஸ்தாபித்தவர்களும் இவர்களே, இப்படித் தான் தந்நலத்தை ஸ்தாபிக்கலாமென அவர்கள் எண்ணினார்கள்போலும்! தந்நல முள்ளவர்களுக்கும் அடிமைகளுக்கும் மயிரிழையே வேற்றுமை.

ஒற்றுமையாலேயே விதேலை.

இதாலியத் தொழிலாளிகளே! சகோதரர்களே! இதை அடைவதினாலேயே உங்கள் எதிர்காலம் நிலைக்கும். உங்கள் நோக்கம் புனிதமாகும். நாம் யாவரும் சகோதரர்களே, சர்வேசனின் மக்கள் என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும். நீங்களே மேன்மையாகி கடமைகளை நிறைவேற்றுவதே நீங்கள் இதை பரிபூரணஞ் செய்வதாம்.

எனது எல்லா வன்மைபுடன் உங்கள் கடமை என்ன வென்பதை விளக்கிவிட்டேன். இதில் முதன்மையும் முக்கியமான கடமை உங்கள் தேசத்திற்கேயாகும். தேசத்திலே ஐக்கியத்தையும் சுதந்திரத்தையும் ஸ்தாபிப்பது உங்கள்கடமை; அது அவசியமுமாகும். நான் சொல்லிய ஆதரவுகளையும் சாதனங்களையும், சுதந்திரமும் ஐக்கியமும் கிறைந்த நாட்டிலேயே அடையலாம். தேசத்தின் இராஜ்ய வாழ்க்கையில் சுடுபட்டா லொழிய சமூக சீர்திருத்தமாகாது வாக்காளர் உரிமை சுகலருக்கும் இருந்தாலன்னியில் பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுப்பதும் கஷ்டம். ஜனங்களின் சம்மதத்துடன் எல்லாருடைய நன்மையை நாடி

ரோமாபுரியில் ஜனநாயக ஆட்சி ஸ்தாபிதமான லொழிய நீங்கள் நன்மையை எதிர் பார்க்கலாகாது. பிரஞ்சு சமூக, வாதிகளைப்போல் இராஜ்யத்தையும் சமூகப் பிரகிணையையும் தேசத்தில் எந்த ஆட்சி நிலவினாலும் நாமே முன்னடையலாம்—எனப் பிரித்துவிட்டால் சமூக அடிமையாக நீங்களே அஸ்திவாரம் நாட்டியவர்களாவீர்கள்.

கடைசியாக இன்னுமொரு வார்த்தை. சுதந்திரத்தையும் ஐக்கியமான தேசத்தை ஸ்தாபனஞ் செய்யும் உங்கள் கடமையைப்பற்றியும் கூற விரும்புகிறேன்,

மனித குடும்பத்தை ஐக்கியமாக்கி ஒன்றாக இணைக்கும் ஐயத்திலேயே உங்கள் விடுதலையை ஸ்தாபிக்கலாம். இன்று மனித குடும்பத்தில் பாதி உணர்வையும், உற்சாகத்தையும் அடையும் அப் பெரும்பான்மையோரிடம் நமது குழந்தைகள் முதற் கல்வியைப் பெருகின்றார்கள். ஏதோ முரணை சித்தார்த்தத்தால் இராஜ்ய சமூக சமத்துவம் அவர்களுக்கு அளிக்கப்படாமல் இவ் வைக்கியத்தினின்று பிரிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். உங்கள் விடுதலையை நாமும் நீங்கள் மதமான தர்மத்தின் பெயரால் ஐக்கியத்திற்கு மாறான இவைகளை ஒவ்வொரு வழியிலும் தகர்த்து மறுக்கவேண்டும்.

தொழிலாளிகளின் விடுதலையோடு பெண்களின் விடுதலையும் இணைக்கவேண்டும். உங்கள் வேலைக்கு பிரபஞ்சம் சத்தியத்தை அளிக்கும்.

இவை தான் மாஜினி அவர்கள் மனிதர்கடமைகளைப் பற்றிக் கூறியவைகள். இங்ஙனம் கடமையைப்பற்றி அற்புதமாய் விளக்கிய மாஜினியின் ஆன்மாவிற்கு சார்த மனிக்கவேண்டுமென ஈசனைப் போற்றுகிறோம்.